

لہ دعوت الحق

قرآن و سنت کی تعلیمات کا علمبردار

الحق

اکوڑہ خشک

ہسٹامہ

جمادی الاول ۱۴۲۹ھ
اگست ۱۹۶۹ء

جلد نمبر : ۴
شمارہ نمبر : ۱۱

اساتذہ شامیہ سے

۲	شیخ الحدیث مولانا عبدالحق مدظلہ	نقشب آغا (ہجڑہ تعلیمی پالیسی اور مدرسہ عربیہ)
۹	شیخ الحدیث مولانا عبدالحق مدظلہ	چاند تک انسان کی رسائی اور اسلام
۲۰	مولانا قاضی عبدالحکیم صاحب - کلاپی	شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی
۲۵	مولانا محمد اشرف خان ایم۔ اے	نئی تعلیمی پالیسی اور چند مشورے
۲۹	ڈاکٹر محمد رفیع الدین صاحب پی ایچ ڈی	تفسیر کائنات (مذاہب و جہود کی شہادت)
۳۳	مولانا سید عبدالشکیر ترمذی	اسلام میں معاشی مسئلہ کا اخلاقی حل
۴۱	مولانا سید محمد اسعد مدنی - دیوبند	تحریک ریشمی دھال اور ایک شرمناک جھوٹ
۴۳	سمیع الحق	مدنی شیخ کی مجلس میں
۴۸	بروایت مولانا اشرف علی تھانوی	عاجی املا اللہ علوم و معارف
۵۵	مولانا سعید الرحمان العلوی	شاہ محمد اسماعیل شہید
۶۲	مولانا غلام نبی - ٹل	نقصیدہ ترجیب
۶۴	خواجہ محمد علیم ڈھاکہ	تردید الحاد

مغربی پاکستان سالانہ چھ روپے ، فی پرچہ ۶۰ پیسے
شرقی پاکستان سالانہ بذریعہ برائی ٹاک آٹھ روپے ، فی پرچہ ۷۵ پیسے
غیر ٹاک سالانہ ایک پونڈ

بدل اشتراک

سمیع الحق راستہ دارالعلوم حقینہ طابع و ناشر نے منظور عالم پریس پشاور سے چھپوا کر دفتر الحق دارالعلوم حقینہ اکوڑہ خشک شائع کیا۔

نقش آغاز مجوزہ تعلیمی پالیسی اور مدارس عربیہ

نئی تعلیمی پالیسی میں قدیم عربی نظام تعلیم سے متعلق حصہ کے بارہ میں حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق دہلوی نے جو شرع و وزارت تعلیم کو بھیجے ہیں انہیں یہاں شائع کیا جا رہا ہے۔ (ادارہ)

جنرل آغا محمد یحییٰ خان صاحب صدر مملکت خدا واد پاکستان اور ان کے معزز رفقاء نے مملکت کی فلاح کیلئے کئی اصلاحی قدم اٹھائے ہیں اور بہت سے امور کی اصلاح کی طرف توجہ دی جا رہی ہے چنانچہ تعلیم کی اصلاح اور بہبود کی خاطر نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان بھی حکومت کے اسی نیک جذبہ کا مظہر ہے اس پالیسی میں مردوجہ و قدیم اور جدید تعلیمی نظاموں میں تبدیلی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے اشتراکات اتفاق میں اس حقیقت کا اعتراف کیا گیا ہے کہ جدید تعلیم کا مقصد سرکاری ملازمت کیلئے نوجوان طبقہ تیار کرنا تھا اور اس تعلیم میں کوئی ایسی خوبی نہ تھی جو نوجوانوں کو ایک آزاد ترقی پذیر قوم کی سیاسی، سماجی، یا اقتصادی ضروریات سے آگاہی بخشنے، بالفاظ دیگر جدید تعلیم کا مقصد لارڈ میکالے کی پالیسی کو پورا کرنا تھا جو حکومت چلانے کیلئے صرف مشینیں پرزوں کی طرح کام دے سکیں۔ ان کا قالب تو پاکستانی یا ہندوستانی ہو مگر دل دماغ مغربی ہو۔ قوم کی حقیقی فلاح و بہبود، ملک اور دین کی تعلیمی اخلاق اور سماج کی تہذیب اور معاشرہ کی تربیت سے اس تعلیم کو کوئی غرض نہیں تھی۔ دوسری طرف قدیم تعلیم ہے جو عربی مدارس اور دارالعلوموں میں دس نظامی کی شکل میں رائج ہے جس کے بارہ میں رپورٹ میں اعتراف کیا گیا ہے کہ اس نظام نے اپنے وقت میں دیامستی ضروریات سے آگاہی بھی بخشی اور اس نظام نے بڑے بڑے مفکر، عالم، دانشور اور منتظم بھی پیدا کئے۔ اس نظام میں بذریعہ حفظ و تکرار علوم دینیہ بربان عربی اس لئے پڑھائے جاتے ہیں کہ خارجی اثرات سے اسلامی ثقافتی اقتدار کا تحفظ ہو سکے۔ گویا رپورٹ میں پہلی بار اس حقیقت کا اعتراف کیا گیا ہے کہ عربی قدیم نظام تعلیم نے اب تک اسلامی اقدار

و شعائر اہل اسلامی تہذیب کو باقی رکھا ہے یعنی دین کا تحفظ کیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ دوسرے دینوں کی غلامی اور بدترین استبداد کے باوجود اگر آج دین اپنی صحیح شکل میں محفوظ ہے تو اس کا سہرا ان قدیم علوم پر بٹھانے والوں کے سر پر ہے اگر دینی مدارس اپنی موجودہ آزاد شکل میں نہ ہوتے تو آج یہ برصغیر بھی بخارا اور تاشقند یا اندلس کا نمونہ پیش کرتا مگر بعد اللہ تقریباً سو فیصد مسلمانوں کا عقائد صحیح رہے رہنا اور نصرت سے زیادہ مسلمانوں کا مٹنا اسلامی تہذیب اور اعمال پر قائم رہنا یہ ان مدارس عربیہ کی خدمات جلیلہ کے بار آور ہونے کی واضح دلیل ہے۔ مدتوں اس پر پیگنڈ سے کہے جاتے تھے کہ دینی مدارس کا وجود بالکل لغو اور بے کار ہے۔ موجودہ نئی رپورٹ میں ان مدارس کا اسلامی اقدار کے تحفظ کے سلسلہ میں اعتراف کرنا موجودہ حکومت کی نیک نیتی علوم اہل حق پسندی کی دلیل ہے۔ اس رپورٹ سے کم از کم یہ تو واضح ہو جاتا ہے کہ لارڈ میکالے کے نظام تعلیم نے نہ تو دین کی خدمت کی اور نہ مملکت کی فلاح اور ترقی کیلئے کوئی خاطر خواہ رہنمائی کی اور اس عرصہ میں مدارس عربیہ نے اگرچہ دنیادی علوم اور دنیادی مفاد سے سروکار نہ رکھا مگر دین اسلام کے تحفظ کا کام تو ان مدارس نے انجام دے ہی دیا۔ اگرچہ ہمارے خیال میں دینی علوم اور ترقی سے بے اعتنائی کا الزام بھی ان مدارس پر صحیح نہیں، مگر محض دین کے لئے اگر یہ بات مان لی جائے تب بھی یہ الزام درست نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارا نظریہ ہے کہ تمدن اور اخلاق و معاشرت کی اصلاح اور تہذیب دینی ترقی کا سبب ہے۔ آج بھی جن لوگوں میں مذہب کی حرمت باقی ہے ان میں بے دین اور لامذہب لوگوں کی بہ نسبت برائیاں بہت کم ہیں۔ تو جس قوم میں دین ہو گا اس کو حقیقی دینی ترقی بھی میسر ہوگی وہ ملک و ملت اور قوم و حکومت کا خیر خواہ اور اپنے وطن کی بجا آوری کرنے والا ہوگا اس لحاظ سے ایک نظر باقی مملکت جسکی اساس اسلام ہو، جسکی بقا مذہب اور مذہبی اقدار پر موقوف ہو، اگر کوئی تعلیمی نظام اس بنیادی اور نازک ترین مقصد (مذہب کے تحفظ، فروغ اور اشاعت) کو پورا کر رہا ہو تو جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ اس بلند مقصد کو پورا کرنے والے قدیم نظام تعلیم کے بارے میں بھی یہ کہنا کہ یہ ہماری قومی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا ایک گونہ لاعلمی اور زیادتی ہے۔

تاہم رپورٹ کے مطابق اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ نظام بھی ہماری موجودہ ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا اور صرف دین کی خدمت اور دینی اقدار کا تحفظ ہی اس کا مقصد رہا اور برصغیر کی دو سو سالہ تاریخ اسکی شہادت دے رہی ہے کہ یہ نظام اس مقصد میں کامیاب رہا تو اسکی وجہ بھی ہمارے خیال میں صرف ایک ہے کہ دینی مدارس ہمیشہ حکومت کے کنٹرول اور ہر خارجی دباؤ سے آزاد رہے، حالات کی ناسازشی، مشکلات اور مصائب کی پروا کئے بغیر یہ مدارس دین کے تحفظ اور صحیح خدمت میں مشغول رہے اور

جدید نظام تعلیم حکومتوں کی نگرانی اور امداد سے بچلا پھولا اور بیرونی یا داخلی حکومتوں کی پالیسیاں اس پر اثر انداز ہوتی رہیں۔ اگر یہ عربی مدارس بھی حکومتوں کی گرانٹ اور ان کے کنٹرول میں ہوتے تو آج یہ مدارس بھی شخصی اغراض اور حکومتوں کی پالیسیوں کی وجہ سے دین کے بدلے چکے ہوتے کہ اصلی دین کا نام و نشان بھی اس پر صغیر میں باقی نہ رہتا اور ان مدارس میں دین کی تعبیر و تشریح کا کام حکومتوں کے جانزدانا جائز مقاصد اور پالیسیوں کی روشنی میں کیا جاتا اور دین میں سراسر تحریف ہو جاتی جسکی کئی مثالیں اور افسوسناک نتائج عالم اسلام میں مل سکتے ہیں۔ بحمد اللہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوا اور ان دینی مدارس کو چلانے والوں اور پڑھنے پڑھانے والوں نے خالص خوشنودی خداوندی اور فریضہ منہجی جان کو رہت تک یہ خدمت انجام دی۔ قوم نے خدمت کی تب بھی نہ کی ترقی بھی ان مدارس عربیہ اور ان سے نکلنے والے علماء نے تحفظ دین میں کوتاہی نہیں کی۔ یہ سلسلہ آج تک تو کلامی ملتہ جاری ہے اور مسلمان قوم کا رہنا تعاون اور امداد سے یہ عظیم کام چل رہا ہے۔ بحمد اللہ دین محفوظ ہے اور باوجود کشمکشوں کے دین میں تغیر و تحریف نہیں کیا جاسکا۔ اب حکومت نے اسلامی جذبہ کے تحت دونوں نظموں میں دور رس تبدیلیوں کا ارادہ کیا ہے۔ یہ سلسلہ میں گزارش ہے کہ دینی ترقیات اور فنی ضروریات کے لئے کابجوں اور یونیورسٹیوں میں کافی کام ہو رہا ہے۔ اور اہم ترین ضرورت ہے کہ ان اداروں میں اسلامی تعلیمات اور اسلامی اقدار کی اشاعت کیلئے نثر و قدم اٹھایا جائے اس نظام تعلیم کا مقصد صرف لارڈ میکالے کے نظریہ کی تکمیل نہ ہو بلکہ ایک اسلامی معاشرہ اور اسلامی مملکت کیلئے نہ صرف دنیا بلکہ دینی لحاظ سے بھی نہایت مکمل اور صالح افراد پیدا ہو سکیں۔

عربی مدارس کا نصاب تو اس میں اگر مروجہ لازمی علوم و فنون جن کی ضرورت ہے اگر شامل کر دئے جائیں تو اس سے کسی کو انکار نہ ہوگا۔ اس لئے کہ دینی علوم و فنون سے کسی دور میں یہ مدارس عربیہ خالی نہیں رہے یہ فنون اب بھی مدارس عربیہ میں شامل ہیں مثلاً علم حساب میں خلاصۃ الحساب ریاضی میں تصریح و تشریح پختی اقلیدس اور فلسفہ قدیم میں صدر الفس باذخ و غیرہ اور منطق میں کئی کتابیں زیر درس رہتی ہیں۔ اب اگر حکومت بعض عصری ترقی یافتہ علوم اور اضافہ شدہ تحقیقات کو سائنس جیزانیہ وغیرہ کی شکل میں اضافہ کی خواہش رکھتی ہے جن کا خود مدارس عربیہ کو احساس ہے۔ تو اسے نگاہِ محسن سے دیکھا جاسکتا ہے بشرطیکہ چند باتوں کو ملحوظ رکھا جائے۔

الف: عربی مدارس کے نصاب میں اولیت اور اہمیت بہر حال علوم دینیہ قرآن و حدیث

تفسیر و اصول تفسیر فقہ اصول فقہ اور علوم عربیہ ادب معانی نحو صرف و غیرہ کو رہے، ان علوم میں حکومت کو دخل دینے یا ترکیم کرنے کا کوئی حق نہ ہو۔

ب: نئے علوم کے اضافہ اور نصاب میں کمی بیشی کی نگرانی کا کام مدارس عربیہ کی اپنی ایک با اختیار تنظیم اور کسی فعال بورڈ کے ہاتھ میں رہے جس میں شامل علماء مدارس عربیہ کے تمام مسائل کی اہمیت اور مسلک و شریعت سے آگاہ ہوں مستند ہوں اور حکومت کے اثر سے آزاد ہوں جن کے تقویٰ و دیانت اور علمی ہدایت پر اعتماد ہو اور کم از کم دس سالہ تجربہ مدارس عربیہ میں پڑھنے پڑھانے کا انہیں حاصل ہو اس بورڈ میں ملک کے مستند اور ممتاز مدارس عربیہ کے بہترین یا صدر مدرس کی کم از کم دو تہائی اکثریت ہونی چاہئے پھر اس بورڈ کے ارکان پر عامۃ المسلمین اور اہل علم کا اعتماد بھی ہو اگر اس بورڈ کا تقرر حکومت کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے تو خطرہ ہے کہ اس میں سابقہ ثقافتی یا سرکاری تحقیقاتی اداروں جیسے نام نہاد "علامہ اور محقق" قسم کے لوگ شامل کر دئے جائیں۔ جو اس نظام تعلیم کا سارا نقشہ ہی بدل دیں گے۔

ج: اس با اختیار تنظیم کی ایک مثال ہمارے سامنے مدارس عربیہ کی ایک تنظیم وفاق المدارس کی شکل میں موجود ہے جس کا مرکز قرآن میں ہے، دو ڈھائی سو مدارس اس سے منسلک ہیں اور دس نظامی کی انتہائی کلاس دورہ حدیث شریف کے امتحانات دس سال سے اس تنظیم کی نگرانی میں یونیورسٹی کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ یہ تنظیم مدارس ملحقہ کی نگرانی بھی کرتی ہے اور نصاب میں کمی بیشی بھی عرصہ سے اس کے ہاں زیر غور ہے۔ وفاق المدارس کو زیادہ فعال، منظم اور با اختیار بنادینے کی صورت میں ملک کے بعض دیگر ممتاز مدارس بھی اس سے الحاق کر سکتے ہیں۔ اور بلا کسی دخل اندازی کے حکومت کی نصاب کے سلسلہ میں ماہر اساتذہ اور کتابوں کی ذابھی اور سنداست کی منظوری وغیرہ مراعات دینے سے اسکی افادیت اور بھی بڑھ سکتی ہے۔ حکومت اگر وفاق المدارس یا اس کے متبادل دوسری کسی خود مختار تنظیم کے نامزد کردہ بورڈ ہی کو منظور کرے اور اس میں غیر ملحقہ مدارس یا جدید علوم کے ماہرین کو بھی نمائندگی دیدی جائے اور اسے با اختیار اور آزاد چھوڑ دے تو حکومت ایک تو بھاری اخراجات سے بچ جائے گی، دوسرے مدارس بھی نظام تعلیم کا معیار باقی رکھنے کے سلسلے میں کئی پریشانیوں اور بے اطمینانیوں سے محفوظ رہیں گے۔

د: مدارس عربیہ کے امتحانات اور تعلیمات کی نگرانی، نصاب میں مشورہ اور رہنمائی کا کام اس بورڈ کے ہاتھ میں ہو اور دیگر تمام داخلی انتظامی اور اساتذہ کا نصب و عزل وغیرہ کا

اختیار مقامی مجلس منتظمہ اور ہتھم کی مرضی پر رہے۔

۱۰ مالیات کے سلسلہ میں بھی مدرسہ کلا خود مختار رہے اور اس کے آمد و خرچ کا کام مجلس منتظمہ ہی پر چھوڑ دے۔ بالفاظ دیگر حکومت مدارس عربیہ کے اخراجات کا بوجھ بیت المال پر نہ ڈالے، اگر کمیشنٹ اور غیر مشروط کسی وقت بطور عطیہ کچھ دے تو خرچ نہیں، البتہ گرانٹ کے نام پر حکومت دینی عربی مدارس کی امداد نہ کرے تاکہ ان مدارس کے ساتھ قوم کا تعاون اور اعتماد برقرار رہے اور مالی طور پر حکومت کا دست نگر بننے کی وجہ سے ان علوم کی آزاد اسلامی روح بھی بچ رہے نہ ہونے پائے۔ دوسروں سے قوم جس خلوص سے ان مدارس کے خطیر اخراجات برداشت کرتی چلی آئی ہے یہ چیز صرف اس صورت میں آئندہ بھی قائم رہ سکتی ہے کہ حکومت کا مالی تعاون نہ ہو۔ اگر قوم کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان دینی مدارس کو حکومت باقاعدہ مشروط امداد دے رہی ہے تو وہ کنارہ کش ہو جائے گی اور سارا بوجھ سرکاری خزانہ پر پڑ جائے گا جو اس کے لئے ناقابل برداشت ہونے کی وجہ سے اس نظام کے لئے ناقابل تلافی نقصان کا موجب بنے گا، اور بنیادی بات وہی ہے کہ دین حکومت کی آئے دن کی پالیسیوں کے نیچے پس جائے گا، اور نادانستہ حکومت کا یہ اصلاحی قدم دین کے ختم کرنے اور اس ملک کی نظریاتی اساس کو برباد کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔

۱۱ : مدارس عربیہ کو مالیات کے لحاظ سے آزاد چھوڑ دینے کی صورت میں یہ خطرہ ہے کہ بہت سے لوگ دینی علوم اور مدارس عربیہ کے نام پر جدیانتی کرنے لگیں گے۔ تو اس کے تدارک کے لئے حکومت یا منتخب بورڈ ہر مدرسہ کے مالیات آمد و خرچ اور حسابات کی جانچ پڑتال کر سکتی ہے کہ واقعی فلاں مدرسہ موجود ہے یا نہیں۔؟ اور تعلیمی سلسلہ اس میں باقاعدہ جاری ہے یا نہیں اور اس کا حساب کتاب درست ہے یا غلط۔؟

۱۲ : یہ سوال کہ حکومت کی مالی سرپرستی نہ کرنے اور مالی امداد نہ دینے کی صورت میں علماء اور طلباء کا دینی معیار اونچا نہیں ہو سکتا اور معیار زندگی کمزور رہے گا، تو گزشتہ ہے کہ علماء حق اور دینی مدارس والے یہ خدمت دوسروں سے فقر و فاقہ برداشت کر کے بقدر کفایت قوت سے لایحوتی کی زندگی گزار کر انجام دیتے آئے ہیں یہ جماعت علوم انبیاء کی وارث ہے جن کا اعلان تھا کہ لا سئلکم علیہ جراً (علماء کے سامنے اصل مسئلہ اپنے لئے معاشی خوشحالی اور پیٹ کا مسئلہ نہیں بلکہ دین کی بقا اور تحفظ کا ہے۔ اگر حکومت کی کسی نئی پالیسی سے یہ مقصد محروم ہوتا ہے اور کسی اقدام سے علماء پرانی کا گروہ مطمئن نہیں ہوتا تو وہ ایسے مدارس کو چھوڑ کر اسلاف کی طرح جنگلوں اور درختوں کے سایہ میں

بیٹھ کر داشت، غریب علوم نبویہ کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ انہوں نے بوسیدہ چٹانوں پر بیٹھ کر برطانیہ اور انگریزوں کے علی الرغم دین کی خدمت کی قربانیاں دیں۔ حکومت ہے اور علماء ملک کی بقا کی خاطر اور بھی بڑھ چڑھ کر دین کی حفاظت کریں گے۔ یہ یقین ہے کہ موجودہ حکومت دین کی بقا چاہتی ہے نہ کہ اس کا صنف اور اس میں تحریف۔ مگر سابقہ تجربات بتاتے ہیں کہ جب بھی خود غرض اور مطلق العنان قسم کے لوگ اقتدار پر قابض ہوئے تو وہ دین میں دخل اندازی کرنے لگے اور اسے اپنی خواہشات کا خادم اور عاشق بنادیا۔ جس کا اثر یہ بھی پڑتا ہے کہ دین ایسے ملک سے کسی دوسری جگہ اپنا ڈیرہ ڈال دیتا ہے۔ اور خود یہ قوم نہ دنیا کی رہتی ہے نہ دین کی۔ بلکہ خسر الدنیا والآخرۃ۔ کامصدق بن جاتی ہے۔ اس وقت علماء حق اسلام کی خاطر سرشلزم، اشتراکیت، مغربیت اور دیگر لادینی فتنوں کے مقابلہ میں بلا کسی خوف اور لالچ کے سینہ سپر ہیں۔

ترہیں یقین ہے کہ دین کی ترویج اور فروغ کی خاطر بغیر طمع و لالچ اور محض خداوند کریم کی خوشنودی حاصل کرنے سے علماء حق قدیم دینی نظام تعلیم کو محفوظ رکھیں گے اور بوسیدہ چٹانوں اور باسی ٹکڑیوں پر گزراؤں کے علوم دینیہ کی درس و تدریس کو جاری رکھیں گے۔ اس وقت ممکن ہے کہ کچھ لالچی قسم کے لوگ مدارس عربیہ پر حکومت کے کنٹرول اور تسلط کی تائید کریں مگر ملک نہ تو حکومت کے خیر خواہ ہوں گے نہ دین کے۔ اور نہ اس ملک کے بلکہ انہیں محض اپنے وقتی مفادات عزیز ہوں گے۔ اہل حق کا گروہ ہر حال میں بلا کسی روتہ لائم کے فریضہ مذہبی ادا کرنے میں سعی و کوشش کرتا رہے گا۔ اور انانحن نزلنا الذکر وانا لہ الحافظون۔ کے وعدہ کے مطابق خداوند کریم کی نصرت غیبی ان کے شامل حال رہے گی۔

۱۰ ایک مزید گزارشات پیش ہیں :

الف : اسلامی مدارس کو جدید نظام تعلیم میں مدغم کرنے سے پہلے مناسب ہے کہ جدید نظام تعلیم کو درست کیا جائے جس پر حکومت کا کرداروں و ذمہ خراج ہوتا ہے۔ اس تبدیلی کے نتائج اگر پاکستان اور دین کے حق میں ظاہر ہوئے تو اسکی افادیت کے بعد مذہبی مدارس خود بخود اپنے نظام میں تبدیلی کا تقاضا کرنے لگیں گے۔ مگر اب تک جدید نظام تعلیم جو نہ دین کیلئے فٹ ہے اور نہ دنیا کے لئے اس میں اہم انقلاب لائے بغیر دینی مدارس کو اس سے منسلک کرنے کا نتیجہ یہ نکلا گا کہ دین کے تحفظ کا جو کام ہو رہا ہے وہ بھی وہم و بہم ہو جائے گا۔

ب : مشنری اداروں کو بند کر دینے کی تجویز بھی نہایت قابل تحسین ہے اس لئے لادینی

اور مغربی فتنوں کا دروازہ بند ہو جائے گا، البتہ پاکستان اقلیتوں اور عیسائیوں کے سکولوں کے آزاد پھوٹ دینے میں یہ خطرہ ہے کہ جو خطرات غیر ملکی مشنری اداروں سے بلاواسطہ درپیش تھے۔ اب وہ ان ملکی اداروں کے ذریعہ بالواسطہ اپنے مقاصد کی تکمیل کراتے رہیں گے۔ لہذا ایک تو ایسا اداروں میں کسی مسلمان بچے کو داخلہ کی اجازت نہ ہو دوسرے ملک کی سلامتی کی خاطر اور ان کی ریشہ و دانیوں سے آگاہ رہنے کے لئے ان اداروں کی کڑی نگرانی رکھی جائے۔

ج : رپسٹ میں اسلامیات کو میٹرک تک لازمی اور پوسٹ گریجویٹ کے درجہ کے لئے اختیاری قرار دیا گیا ہے، مگر اسلامیات کو آخری درجوں تک لازمی قرار دینا چاہئے اور اس میں ناکام ہونے کی صورت میں آخری ڈگری بھی روک دینی چاہئے اس کے بغیر محض ادھوری اور سرسری دینی معلومات کا نتیجہ خاطر خواہ نہ ہوگا بلکہ نیم عالم خطرۂ ایمان کا منظر ہوگا اور آگے چل کر دین کے بارہ میں ایسے اذیان ارتباب اور تذبذب کا شکار ہوں گے۔

د : ایک اہم بات اس سلسلہ میں یہ ہے کہ اسلامیات پڑھانے والے اساتذہ اسلامی علوم کے ماہر ہونے کے علاوہ اسلامی اخلاق و کردار کا عمل نمونہ ہوں، حضرت کے اسوہ حسنہ پر گامزن ہوں۔ اس طرح استاد کی زندگی اور تربیت کا اثر شاگردوں پر پڑے گا، ورنہ نرے معتن قسم کے اساتذہ کا کوئی خوشگوار اثر نہیں پڑ سکتا۔ اسلامیات پڑھانے والے اساتذہ میں یہ چیز ضرور ملحوظ ہے، کہ کم از کم ظاہری طور پر تو وہ تشریح اور احکام شریعت کی پابندی کرنے والے ہوں۔

آخر میں ہم تعلیمی پالیسی پیش کرنے والے محترم جناب اثر مارشل نذر خان (جن کے اخلاص تدین اور عالی مقام کی بڑی شہرت ہے) سے توقع رکھتے ہیں کہ دوسو برس کے دور غلامی کی خرابی کی جڑیں بہت دور تک پہنچ چکی ہیں کسی بھی انقلابی قدم اٹھانے سے پہلے مسئلہ کے تمام گوشوں کو دیکھ کر نہایت حکیمانہ تدبیرانہ اور غیر عاجلانہ قدم اٹھانا چاہئے۔ جدید تعلیمی نظام میں تبدیلی کیساتھ ساتھ ان لاکھوں افراد کے دینی و اسلامی تربیت پر بھی توجہ دینی چاہئے جن کا ذہن و دماغ جدید تعلیم کے سانچہ میں ڈھلا ہوا ہے، اس نظام کی افادیت ان کے دلی میں راسخ ہو چکی ہے یہی لوگ اس نئے تعلیمی نظام کو چلانے والے ہوں گے۔ تو جب تک اس نکتہ سے وابستہ لاکھوں افراد دل و زبان سے اسلامیات کی فوقیت اور عظمت کے قائل نہ ہوں گے وہ اسے نئی نسل کے قلوب میں پوری شرح صدر کے ساتھ کب اتار سکیں گے۔ اسی طرح جب قدیم علوم پڑھانے والوں کو اس نظام کی افادیت کا علم ہوگا تو وہ جدید علوم و فنون کو بھی بخوشی قبول کر لیں گے ہم انقلابی حکومت کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ملک و ملت کی اصلاح کی خاطر اصلاحی اقدامات کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین و ملک اور مسلمانوں کی کامیابی و سرخروئی کیلئے کام کرنے کی انہیں صحیح توفیق عطا فرماوے۔

حسبہ الحق غفرلہ

چاند تک انسان کی رسائی اور اسلام

خصلاتی پرواز کا اسلامی تعلیمات پر کوئی اثر نہیں پڑتا

خطبہ جمعہ المبارک ۸ جمادی الاول ۱۹۴۹ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - وَتَقَدَّرَ مَوْتَانِیْ اَدَمَ وَحَمَلَانَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
مَفْعَلْنَا حَمَدًا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ خَلْقِنَا تَفْضِيلًا -

کائنات پر انسان کی فضیلت | محترم بزرگو! خداوند کریم نے انسان کو کائنات پر صوری و معنوی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جسم میں انسان بہت چھوٹا ہے مگر صوری و ظاہری محاسن میں سارے عالم پر فائق ہے اور عقل و ادراک علم اور دوسری ساری مخلوقات پر اسے سبقت حاصل ہے گریہ کہ یہ پوری کائنات اس مختصر جسم میں سمٹ گئی ہے اور عالم اکبر اس عالم اصغر میں پنہاں ہے۔ اس لئے بعض نے کہا کہ پوری آفاق آیات اس چھوٹے سے "نفس" میں موجود ہیں۔ خداوند کریم کا ارشاد ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَنَفَعْنَاهُمْ مِّنْ كُلِّ شَيْءٍ غَلِيظًا - (ہم نے بنی آدم کو کرامت سے نوازا ہے اور اسے بر و بحر میں اٹھایا اور اسے بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی) اس فضیلت کی وجہ بار امانت کو اٹھانا ہے۔ | اس فضیلت کو دوسری آیت میں اس طرح واضح فرمایا گیا : اِنَّا عَرَضْنَا الْاِمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاتَيْنَهُنَّ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَعْلٰهَا الْاِنْسَانُ - (ہم نے آسمانوں اور زمینوں پر اپنی امانت کے اٹھانے کی پیشکش فرمائی تو انہوں نے اس بار امانت اٹھانے کی ذمہ داریوں سے معذرت کی اور انسان پر جب اسے پیش کیا تو اس نے اس ذمہ داری کو اپنے ذمہ لگا دیا۔) یاد رہے کہ امانت کی یہ پیشکش جب مخلوقات پر ہوئی تو انہیں اختیار دیا گیا کہ اگر اس امانت کا بوجھ تم نے اٹھایا اور اس کا حق ادا کیا اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھال دی تو تمہیں رضا ہے الہی جنت ہے

اور دائمی عزت نصیب ہوگی اور اگر ذمہ داری قبول کر جانے کے بعد بھی تم نے حق امانت پر راندہ کیا تو تمہیں دائمی عذاب اور جہنم میں داخل ہونا پڑے گا۔ اس لئے تمہیں اختیار ہے کہ امانت کے متحمل بننے پر یا نہیں برداشت کرتے دونوں باتیں تمہاری مرضی پر ہیں مگر عدم تحمل کی صورت میں تمہیں اسی حالت میں رہنا ہوگا۔ جمادات کی طرح کہ نہ ترقی ہوگی نہ عروج اور نہ عذاب کا خطرہ ہوگا نہ صحت کی امید ہوگی۔ تو آسمانوں اور زمین نے امانت نہ اٹھانے جانے کو ترجیح دی کہ کہیں کو تاہی کی صورت میں عذاب میں مبتلا نہ ہونا پڑے مگر انسان جو کہ بالطبع رب العزت کا عاشق ہے اور عشق کے جذبہ سے اسکی روح اور اس کا قلب سرشار رہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ قلب ہر وقت متحرک اور مضطرب رہتا ہے اور دھڑکتا رہتا ہے گویا کہ محبوب حقیقی کی تلاش اور یاد میں اپنی ہر حرکت سے اللہ اللہ کی مزین لگاتا ہے۔ ایسے عاشق طبعی کو تو محبوب کا اشارہ بھی کافی ہوتا ہے تو جب محبوب کی طرف سے پیشکش ہوئی اس کو فوراً جذبہ عشق نے قبول امانت پر آمادہ کر دیا اور یہ پرواہ نہ کی کہ ذمہ داری میں کو تاہی کی صورت میں کیا کیا مصیبتیں پیش آئیں گی۔ دیکھئے! فرماؤ جو مجازی عاشق تھا محبوب کے اشارہ پر دو پہاڑ کھودنے لگا تو انسان جو عاشق حقیقی ہے محبوب حقیقی کے اشارہ پر کیوں بار امانت اٹھانے سے بھجکتا اور اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ خداوند کریم نے اسے آسمانوں زمینوں اور ساری مخلوقات پر فوقیت دی۔ یہ راعی اور وہ رعیت بنے ساری کائنات اسکی مسخر ہوئی، اسکو بحر و بر اور آسمان و زمین کے درمیان ساری فضا پر پھلنے اور ان میں تصرف کرنے کی امانت ملی اور بنی نوع انسان کے جدا جدا حضرت آدم کو خلیفۃ اللہ کا خطاب دیا گیا اور عالم کی تمام اشیاء میں تصرف کرنے اور اسکی تحلیل و ترکیب کی اجازت ملی اشیاء کے اسماء اور خاصیتیں اسے بتلا دی گئیں۔

کائنات میں تصرف کی رہنمائی انبیاء نے فرمائی | اس تصرف اور استعمال کی رہنمائی رسولوں کے ذریعہ فرمائی جو معصوم اور معصم من اللہ تھے تاکہ انسان نفس اور شیطان کے دھوکہ اور خواہشات نفسانی کی وجہ سے اس امانت کو غلط طور پر استعمال نہ کرے اور تمام چیزوں کی ترکیب و تحلیل اپنے مرقعہ پر اور نیک مقصد کیلئے کرے اشیاء میں بے جا تصرف سے ہذیجہ وحی منع کر دیا گیا اور دیگر فضیلتوں کے علاوہ اسے نعمت و علم سے نوازا گیا جو انسان کی خصوصیت ہے ان انبیاء کو دئے گئے علوم میں رفیعہ رفیعہ ترقی ہوتی رہی، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان کی امانت پر علوم نبوت کی تکمیل کر دی گئی۔

علوم کا نظیر اور تکمیل حضور کی ذات پر ہوئی | حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو جو

علوم دہے گئے اس کی نظیر سابقہ ادوار اور گذشتہ امتوں میں نہیں ملتی۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شبِ معراج میں جبرئیل علیہ السلام کے ساتھ اوپر تشریف لے رہے تھے قرینت المقدس میں بطور جہانی وضیافت مختلف مشروبات پیش کئے گئے ایک گلاس پانی کا بھرا ہوا تھا، ایک میں شہدِ حق اور ایک میں دودھ تھا، اور ایک میں شرابِ حق۔ مگر یاد رہے کہ یہ جنت کی شرابِ حق یعنی شرابِ طہر جو تمام مسلمانوں کو جنت میں ملے گی اور طیب و طاهر اور ہر قسم کی خرابیوں سے پاک صاف برگی مگر پھر بھی شراب ہی اس کا نام تھا۔ حضور اقدس ﷺ نے پانی لیا نہ شہد اور نہ شراب بلکہ دودھ پی لیا۔ حضرت جبرئیل نے فرمایا، الحمد للہ کہ آپ نے دودھ پی لیا یہ نظرت کے مطابق ہے اور دودھ عالمِ مثال میں علم کی شکل ہے۔ گویا اشارہ تھا کہ آپ کی امت علم میں باکمال اور سارے عالم میں ممتاز رہے گی اگر آپ شہد پی لیتے تو امت لڑکوں میں پڑ جاتی اور اگر شراب پی لیتے جو اگرچہ طہر تھا تو امت گمراہی میں مبتلا ہو جاتی اگر پانی پی لیتے تو ایسے کمال رہ جاتی کیونکہ پانی صفات اور کمالات سے خالی ہے نہ میٹھا نہ کڑوا نہ سرخ نہ زرد نہ غور شہودار نہ بدبودار اس میں بالفعل کوئی کمال نہیں شہد میں لذت اور مستحس ہے شراب دنیوی مزہ عقل ہے اور اخلاق رذیلہ برانگیختہ کرتی ہے حضور نے ان سب کو چھوڑ کر دودھ پی لیا جو علم سے تعبیر ہے۔

وامت میں بھی علم سرایت کر گیا، کیونکہ قاعدہ ہے کہ استاد کا رنگ شاگرد میں سرایت کرتا ہے اور باپ کے خفی اثرات اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ الولد ستر لابیہ (حضور کا ارشاد ہے بچہ باپ کا راز ہے اسکی خفیہ صفات اس میں منتقل ہوتی رہتی ہیں)۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے: ادمیت علم الاولین والاخرین۔ (مجھے پہلے اور اگلے سب لوگوں کا علم دیا گیا)۔ دوسری حدیث میں ہے: انا مدینۃ العلم۔ (میں تو علم کا ایک شہر ہوں)۔ تو حضور کا اثر اور پرتو ساری امت پر پڑتا ہے کہ پوری امت علم کی وارث ہے۔ البتہ اتنا یاد رہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں۔ علمِ ہدایت جس میں صنعت و ذراعت معرفت طب و کفری سرجری اور سائنس جغرافیہ وغیرہ شامل ہیں، اور علمِ دہانیاں جس میں تمام علوم مذہبیہ دینیہ داخل ہیں۔ اسی طرح امت کی بھی دو قسمیں ہیں امتِ دعوت جنہیں حضور کی دعوت متوجہ ہے کہ اَوْ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ دعوت الی الاسلام کل دنیا کے باشندوں کے لئے ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے۔ (بہم نے نہیں بھیجا تمہیں مگر نوح انسانی کے لئے)۔ بشیر و نذیر

خوشخبری سنائے والا اور ڈرانے والا۔ تو کل دنیا کے انسان یورپ کے ہوں یا ایشیا کے مشرق کے ہوں یا مغرب کے یا افریقہ کے دور دراز علاقوں کے غیر متقدم وحشی ہوں سب کے سب حضورؐ کی امت دعوت ہے۔ آج بھی حضورؐ کی دعوت انہیں مخاطب کر رہی ہے، جیسا کہ چودہ سو برس پہلے تھا۔ مگر اس امت نے دعوت قبول نہیں کی اس لئے کافر ہے۔ اتنی بڑی نعمت کی ناشکری کرنے والی ہے۔ اور جنہوں نے حضورؐ کی دعوت قبول کی ہے وہ امتِ اہلبیت ہے کہ دعوت کی اجابت میں انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا ہے۔ ایسی امت کو امت مسلمہ کہا جاتا ہے۔

اصل علوم علوم نبوت تھے جو مسلمانوں کو ملے | علم ساری امت کو حضورؐ کی آمد اور بعثت کے بعد ان ہی کی برکت سے ملا مگر امت دعوت کو زیادہ حصہ علوم مادیہ کا ملا اور امتِ اہلبیت یعنی مسلمانوں کو دوسرے علوم غیبیہ علوم نبوت و آخرت کا ملا جو اثرات ترین علوم تھا۔ علوم مذہبیہ ہیں، امت مسلمہ کو جو مقام حاصل ہوا۔ اور جو تحقیقات ہر مسئلہ اور ہر موضوع پر علماء امت نے پیش کئے اس کی نظیر کوئی قوم پیش نہیں کر سکتی جس کا کچھ حصہ لاکھوں کتابوں اور سینکڑوں علوم کی شکل میں آج بھی موجود ہے اس کا عشر عشر بھی گزشتہ مسلمان امتوں میں نہیں ملتا۔

مادی اور روحانی علوم کا پورا نظیر حضورؐ کے بعد ہوا | اسی طرح امت دعوت نے مادی علوم تمدنی مسائل اور برائتیں تحقیقات اور کفریات کے مخفی اسرار ظاہر کر سکے ہیں جو ترقی کی اسکی مثال حضورؐ سے پہلے زمانہ کی امتوں میں نہیں مل سکتی۔ الغرض ان تمام علمی کمالات کا نظیر امت مطلقہ میں انہی علوم علم کے کمالات کا پر تو ہے جو سید المرسل اور خاتم النبیین - پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم - پھر ترقی کا یہ سلسلہ کہیں جا کر ختم نہیں ہوگا بلکہ دینی اور دنیوی علوم میں تیاست تک امت ترقی ترقی رہے گی۔ تو جس امت کا پیغمبر سادہ علوم اور کمالات کا مرثیہ ہے اسکی امت کسی علمی انکشاف اور علمی ترقیات کی کب مخالفت کر سکتی ہے یا علم کی ترقی صحیح نئی بات جاسع العلوم نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کی کب مخالفت ہو سکتی ہے۔

حلالی پروردگار اسلامی تعلیمات | آج کل چاند تک انسان کی رسائی اور پروردگار نے ہر فرد کی ترجم

اپنی طرف مہذول کرادی ہے۔ سائنس کی اس ترقی نے بعض مسلمانوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے اور وہ اس غلط فہمی میں ہیں کہ اس سے اسلامی تعلیمات پر زور پڑتی ہے۔ حالانکہ یہ تو محض ایک سائنسی اور تمدنی ترقی کا مسئلہ ہے۔ زندگی کے تمدنی مسائل میں ہر دور اور ہر زمانہ کے لوگوں میں پھیلوں کی بہ نسبت ترقی ہوتی آ رہی ہے اور ہمارے اسلاف نے کبھی اس کو دیکھ کر یہ خیال ہی نہیں کیا کہ اس ترقی سے اسلامی اصول مجروح ہوتے ہیں۔ مثلاً پہلے زمانہ میں سردی کا وسیلہ گھوڑا، بچر اور اونٹ

عنا پھر مڑا اور پیل بنائی گئی رفتہ رفتہ برائی جہاز ایجاد ہونے سے اب اس میں میناٹوں اور ڈاکٹوں کا اضافہ ہوا اور اس کے بعد بہت ممکن ہے کہ اور بھی تیز رفتار ذرائع سفر پیدا ہو جائیں۔

قرآن کریم میں تیز رفتار سواریوں کی طرف اشارہ | اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَالْغَالِيَةِ وَالْبَغَالِ وَالْجَحِيرِ لَتَرْكَبُوهُنَّ وَمِنْهُنَّ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ (اور پیدا کئے اللہ نے گھوڑے، چر اور گدھے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور ان میں تمہارے لئے زینت بھی ہے اور پیدا کیا ان کے علاوہ ایسی چیزوں کو جنہیں تم نہیں جانتے۔) دیکھتے ہیں انہوں نے مضارع کا صیغہ ہے اس میں قیامت تک وجود پذیر ہونے والی تمام تیز رفتار سواریاں آئیں۔ اسی طرح سمندری سواری کا ذکر فرما کر بعد کی ایجادات کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ وَمَا مَلَأْنَاهُ مِنْ مَّا تَحْتَهُ مِنَ الْوَحْلِ الْمَشْحُونِ وَحَقَّقْنَا لَكُمْ مِنْهُنَّ مَا يَرْكَبُونَ۔ (ان کیلئے قدرت کی نشانی ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا اور پیدا کیں ہم نے ان کے لئے کشتیوں کی مانند طرح طرح کی چیزیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔) الغرض ان آیات میں تمام نئی نئی بحری بری اور فضائی ایجادات کی طرف اشارہ موجود ہے۔ اسی طرح پہلے بات پہنچانے کا ذریعہ آگے سامنے بات چریت کا تھا رفتہ رفتہ ترقی ہوئی تو تار ٹیلیفون لاسکی یہاں تک کہ ریڈیائی لہروں سے کام لیا جانے لگا۔ اور کئی ذرائع کلام پہنچانے کے پیدا ہوئے۔

خلائی تسخیر خالص تمدنی اور سائنسی مسئلہ ہے | خلائی تسخیر کا مسئلہ بھی خالص تمدنی ترقی اور سائنسی تحقیق کا ہے جس میں کامیابی یا ناکامی دونوں کا دین۔ سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ انسان ہزاروں سال گھنٹہ کی رفتار سے حرکت نہیں کر سکے گا اور نہ یہ کہا کہ خلا میں ذمی روح اجسام کی پرہیز ناممکن ہے نہ اُس نے یہ دعویٰ کیا کہ فضا میں کرف نار اور گرہ نہ صحر ہے جن سے ذمی روح کا گزرنہ محال ہے اور نہ یہ کہا کہ زمین کی کشش ثقل سے باہر نکلنا ناممکن ہے یہ باتیں تو فلاسفہ یونان کی غترعات ہیں جن کی بظاہر اور ترویج اسلامی مستعدا بہی نے کر دی تھی۔

قرآن مجید اور لا محدود پرواز | قرآن مجید پلک جھپکنے میں ہزاروں میل مسافت طے کرنے کے نہ صرف امکان بلکہ وقوع کا قائل ہے۔ لکن سب کا تخت پلک جھپکنے میں حضرت سلیمانؑ کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ قُلْ اَلَّذِي عِنْدَ عَلَمٍ مِّنْ كِتَابِہِ اِنَّا آتِیْہِ بِہٖ قَبْلَہٗ اَوْ یَرْتَدُّ اِلَیْہِ طَرْفَہٗ۔ (اور کہا اس شخص نے جس کے پاس علم تھا کتاب کا میں لا دیتا ہوں تیرے پاس اس تخت کو پہلے اس

کے لوٹ آئے تیرے طرف تیری نظر،

اور وہ ظرفۃ العین میں تخت سے اُٹے۔ گریا کہ راکٹ کی تیز رفتاری سے اسلام کو انگار نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر حرکت اور سرعت ممکن ہے۔

باقی رہی ستاروں تک پرواز تو یہ تو آپ کو قہید سے معلوم ہوگا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اور پھر مدار شرافت ادنیٰ پرواز کرنا نہیں ہے آج غلاء میں بادل پھر رہے ہیں چیل، گدھ، کوکے اور دیگر پرندے جو یعنی فضا میں اڑ رہے ہیں۔ ایک دیر پہل جن نے حضرت سیمان کو تخت سبائندہ مات میں پہنچا دینے کی پیشکش کی خود انسان عرصہ سے کئی کئی میل اوپر ہوائی جہاز میں پرواز کر رہا ہے تو اب اگر اس پرواز کی حد ڈھائی لاکھ میل غلاء میں چاند تک پہنچ گئی یا آئندہ اس سے بھی بڑھ جائے تو اس میں کیا استحالہ اور تعجب ہے اور قرآن مجید کے کون سے دعویٰ کا مقابلہ ہوا جو باعث حیرت بن جائے، قرآن مجید سے تو جنات تک کا آسمان تک پرواز ثابت ہوتا ہے قرآن حکیم نے سورہ جن میں جنات کی آپس میں گفتگو نقل فرمائی ہے۔ **وَاللَّسَّاتُ السَّمَاءِ فَوْقَ دَنَاهَا مَلَكٌ حَرِيسٌ أَتَدْرِي دَاكِنًا فَعَدَّ سِنًا مَقَاعِدَ لِلْمَسْمُوعِ فَمَنْ يَسْمَعُ الْآتِ يَجِدُ لَسَّاتُهُمْ وَرُءُوسُهُمْ** (اور یہ کہ ہم نے سنا کہ وہ دیکھا آسمان کو پھر پایا ہم نے اس کو کہ بھرا ہوا ہے سخت پرکیداروں سے اور انگاروں سے اور یہ کہ ہم بھیٹا کرتے تھے ٹھکانوں میں سننے کے واسطے پھر اب جو کئی سننا چاہے وہ پائیگا اپنے واسطے انگارہ گھات میں)۔

اس کی تفصیل بخاری شریف میں مذکور ہے کہ جنات اور شیاطین حضورؐ کی بعثت سے قبل آسمانی دنیا تک پہنچ کر خفیہ ٹھکانوں میں بیٹھ جاتے تاکہ ملائکہ کی آپس میں گفتگو سن کر اسے کاہنوں اور نجومیوں تک پہنچا دیں اس میں سنی ہوتی کوئی ایک بات تو درست ہوتی تھی اور سو باتیں بھوٹ اور من گھڑت ہوتی تھیں جس کا لوگوں میں مشہور ہو جانے پر اس وقت کے مذہب حق پر اثر پڑتا اس کے بعد دوسرے نبی آجاتے اور وہ اس بھوٹ اور حق سے غلط باطل کو باطل کر دیتے مگر حضورؐ اقدسؐ آخری نبی تھے، خداوند کریم کو دین اسلام محفوظ رکھنا اور منافقین کی زینخ سے بچانا تھا۔ تو حضورؐ کی بعثت کے بعد جنات کا آسمانوں تک پہنچا روک دیا گیا اور جب جنات اوپر پہنچنے لگتے تو ان پر انگارے اور شہاب ثاقب پھینکے جاتے تاکہ آسمانی باتیں نہ سن سکیں اور دین اسلام غلط غلط نہ ہو اور یہ کامل و مکمل قیامت تک محفوظ رہے۔ الغرض اس آیت سے آسمانوں تک جنات کی پرواز اور صعود بلکہ آسمانوں کو چھونے (اس سلسلہ) تک کا ثبوت ہوتا ہے۔ بعض مدشن خیال اسکی بھی تاویل کرتے

میں جسکی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے جنات میں آسمانوں تک پرواز کی صلاحیت رکھی ہے۔ اس لئے جنات وہاں تک پرواز کرتے تھے جہاں تک ان کی پرواز پر پابندیاں لگی ہوئی نہ تھیں، اب اگر انسان اپنے علم و تحقیق اور خدا کے دئے ہوئے وسائل کی بناء پر اوپر چلا جائے تو اس میں کوئی استقامت نہیں۔

اسلام میں ستاروں تک رسائی کیلئے | یہ غلط ہے کہ ستاروں تک پہنچنے کیلئے آسمانوں سے آسمانوں سے گزرنے کا کہیں ذکر نہیں | گزرنی پڑتا ہے۔ اس لئے کہ اسلام میں کہیں بھی یہ ذکر

نہیں کہ چاند آسمان دنیا اور سورج جوتھے آسمان پر ہے یا دیگر سیارے غلاں آسمان پر ہیں یا ثوابت سبعہ سیارہ ساتویں آسمان کے نیچے درجہ بدرجہ ہیں یہ فلاسفہ یونان کا عقیدہ اور بطلمیوس کی مسلک ہے جس کا ذکر تخریج و شرح چغتائی میں پایا جاتا ہے نہ کہ فلاسفہ اسلام کا ہم مسلمان نہ تو قدیم فلاسفہ کے معتقد ہیں اور نہ جدید فلاسفہ ان فلاسفہ کے ابطال آپس میں خود اور فلاسفہ قیساغورث وغیرہ نے کی ہے اور آج کے سائنسدان قدیم سائنس کو خود بخود باطل قرار دے رہے ہیں۔ پھر جدید سائنس دانوں کا آپس میں شدید اختلاف ہے اور ان کے نظریات آپس میں متضاد ہیں تو ہم خواہ اسلام کو کیوں ایک فریق بنائیں۔ البتہ اتنی بات واضح ہے کہ آسمانوں کے اندر داخل ہونے کے لئے اجازت لینا پڑتی ہے۔ آسمانوں کے دروازے ہیں جو بند رہتے ہیں۔ اندھا جانے والا بغیر اجازت رب العالمین کے نہیں جاسکتا جیسا کہ حدیث معراج سے معلوم ہوتا ہے کہ جب جبرئیل علیہ السلام حضور اقدس کو لیکر آسمان کے دروازہ پر پہنچے اور دروازہ کو دستک دی تو فرشتوں نے پوچھا کہ کون۔؟ انہوں نے فرمایا جبرئیل پھر انہوں نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے۔؟ من معلق قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ ارسلی الیہ قال نعم ففتح۔ جبرئیل نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب دروازہ کھول دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ افلاک میں داخلہ بغیر اجازت خداوندی کے نہ فرشتہ کو ہے نہ نبی مرسل کو اور حضور اقدس کا داخلہ آسمانوں میں ہوا مگر اجازت ملنے اور دروازہ کھول دینے کے بعد۔

موجودہ ترقیات کا اثر باطل مذاہب اور فلسفہ پر پڑتا ہے | اب اگر ستاروں کے بارے میں اسلام نے کہا ہوتا کہ آسمانوں کے اندر ہیں تب تو اشکال درست ہوتا کہ راکٹ اور خلائی جہاز آسمان کے اندر بغیر اجازت خداوندی کیسے داخل ہوتے جو کہیں نہیں ہو سکتے۔ مگر جب ہم بطلمیوسی اقوال کے پابند نہیں ہم تو اسلام کے قائل ہیں تو یہ اشکال ہمارے اوپر وارد ہی نہیں ہوتا۔ جن مذاہب نے یہ دعویٰ کیا ہے ان پر اسکی زد پڑتی ہے مسلمانوں پر نہیں۔

تمام ستارے آسمان کے نیچے ہیں | قرآن مجید کا تراعلان ہے کہ ولعند ربنا السمام الدنیا

بمعایج وجعلنا ہار جعلاً للشیاطین۔ (ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کر دیا اور ہم نے بنایا انہیں شیاطین کو مارنے کی چیز۔)

شیاطین تو آسمانوں تک جا کر باہر رہتے ہیں۔ آسمانوں میں تو داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر ان ستاروں سے ان کا رحم تب ہی ہو سکتا ہے کہ ستارے بھی آسمان و نیاسے باہر ہوں اور دنیا کی زینت بھی ان ستاروں سے تب ہی ہو سکتی۔ اس لئے تو عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا: النجوم قنادیل معلقة بیئ السماء والارض بسلام من نور بایدی الملائکۃ (ستارے لکے ہوئے فانوس ہیں آسمان اور زمین کے درمیان نور کی زنجیروں کے ساتھ جنہیں فرشتے تھامے ہوئے ہیں۔) علامہ آلوسی صاحب روح المعانی میں فرماتے ہیں: جدیداً عند الفلک کا قول بھی اس کے قریب خریب ہے مگر ان کے ہاتھ نور کی زنجیروں کی تعبیر کشش اور مرکز ثقل کے نام سے ہوتی ہے۔ ویقرب منہ قولہ العاصفۃ المجدیدۃ لکن بالمجذب۔ (روح المعانی ص ۱۱۱) سورہ طلاق میں آیت ومن الارض من انوار کے تحت تو صاف تصریح علامہ آلوسی نے کی ہے کہ: ولم یتم دلیل علی ان شیاناً من الکواکب مغروہاً عن شئ من السماء کما الفیض من الغائم والسماء والارض۔ (اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ کوئی ایک ستارہ بھی آسمان میں ایسا چڑھا ہوا ہے جیسا انور ٹی میں پیرا یا تختی میں منج۔)

امام ابو حنیفہؒ کے استاد عطاء بن ابی رباح کا بھی ایسا ہی قول ہے۔ علامہ آلوسی نے سورہ طلاق میں اسرائیلی روایات کی بھی تردید کی ہے کہ اکثر ناقابل اعتماد ہیں۔ باقی جن آیات سے ستاروں کا آسمانوں میں ہونا مترشح ہوتا ہے، اسکی تردید روح المعانی کے مختلف مقامات پر موجود ہے۔ باقی جن آیات سے ستاروں کا آسمانوں کے اندر ہونا مترشح ہوتا ہے اسکی تردید بکروح المعانی وغیرہ تفامیر میں موجود ہے اور عموماً ایسے مقامات جن ادنی ملائکہ کے طور پر یا مجازاً نسبت کی گئی ہے۔

کل فی فلک یسجدون کی تعبیر | مثال کے طور پر قرآن کریم کی آیت کل فی فلک یسجدون سے بظاہر لوگوں نے یہ فہم کیا ہے کہ سب ستارے آسمان میں تیر رہے ہیں مگر علامہ آلوسیؒ نے لکھا ہے کہ اکثر مفسرین نے اس سے مراد اس سورج کو لیا ہے جو روک دی گئی ہے آسمان کے نیچے جس میں چاند اور سورج گردش کرتے ہیں قال اکثر المفسرین هو سورج مکفوفہ تحت السماء تعبیر فیہ الشمس والقمر وقال الصالح هو سورج بحیث بل مدار هذه النجوم حضرت

منہاک کہتے ہیں کہ فلک سے مراد جسم نہیں بلکہ ان ستاروں کا مدار ہے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ نے بھی ان احتمالات کو ذکر کرتے ہوئے آیت کو آسمان کے مفہوم میں مبہم قرار دیا ہے۔ القمر من اکثر مفسرین عل کو اکب کو جس میں وہ گردش کرتے ہیں تحت السہل تسلیم کرتے ہیں۔ نہ کہ آسمان کے نیچے ہیں۔ تو روس اور امریکہ کے خلائی پرواز اور چاند تک رسائی کا گراثر پڑتا ہے تو یونانی ہیئت اور بطلیموسی فلسفہ یا اسرائیلی روایات پر نہ کہ اسلام پر چاند کو کیا اگر تمام کو اکب تک بھی رسائی ہو جائے تو بھی اسلامی تعلیمات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔

اسلام کی غیبی تائید سائنس سے ہو رہی ہے | اللہ تعالیٰ ان سائنسدانوں کے ہاتھ سے اسلام کی غیبی تائید کروا رہا ہے۔ اور ان پر اتمام حجت ہو رہی ہے۔ سائنسدانوں نے اربوں روپے خرچ کئے تب کہیں اوزار اور آلات کے ذریعہ چاند سے مشبہ خاک لائے لیکن سید الرسل اور سمانوں کے بادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے ایک اشارہ سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے کہ دونوں ٹکڑوں نے مکہ معظمہ کی پہاڑی کو بیچ میں سے لیا پھر اسی طرح رب العزت نے چاند کے دو ٹکڑوں کو ملا دیا اقتربت الساعة والشوق الفجوان یردا آیتہ یقولوا صحر مستمر۔ اتنا بڑا کارنامہ جب بلا راکٹ و اسباب اور بغیر کھربوں روپیہ نتائج کئے ظاہر ہوا تو یورپ کے فرماغوں نے اس معجزہ کی اب تک ہنسی اڑائی فلاسفہ نے مذاق کیا مگر آج انہیں خود قائل ہونا پڑا کہ تمام سیارے خرق و التمام (بچنا اور بڑھنا) اور توڑ پھوڑ قبول کرتے ہیں تو حقیقت تو یہ ہے کہ آج کی سائنسی تحقیقات سے اسلامی تعلیمات کی تائید ہو رہی ہے اور مجد اللہ تعالیٰ بزرگ معجزات کے منکرتے اور محال سمجھتے تھے ان دشمنان اسلام کی اپنی تحقیقات سے خدا نے ان کا منہ بند کر دیا۔

قیامت اور معراج کی تائید | قیامت جو ان سیارات اور عالم کے فنا اور نیست و نابود ہونے اور نئے سرے سے دوبارہ قائم ہونے کا نام ہے۔ آج تک فلاسفہ اس نظام کو ناقابلِ تغیر مان کر اسکی قدامت کے قائل تھے۔ اس توڑ پھوڑ سے خود ہی حدودِ عالم اور تغیر پذیر ہونے کے قائل ہو سکتے ہیں۔ اسلام نے جب اعلان کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس جسدِ عظمیٰ کے ساتھ خلاؤں سے اوپر تشریف لے گئے اور ایک راست میں واپس ہوئے تو ان لوگوں نے انکار کیا کہ کوڑوں میل کی مسافت کیسے طے ہوئی اور بغیر کسیچ کیسے زندہ رہے۔ آج کے علماء نزد اس جسم کے ساتھ صرف چاند تک پہنچے اور بعض جگہ فی سیکنڈ ہزاروں میل کی رفتار سے پرواز کی۔

تو ملک الملک برسموات و ارض کا خالق ہے اس کا اپنے رسول کو پہنچانے میں کیا سوال رہا؟

سبحان اللہ! اس نوری عہدہ لیلہ (پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ کو راتوں رات لئے گیا۔)
رفیع مسیح کی تائید | قرآن مجید نے اعلان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حبیب عنصری کے
ساتھ آسمان پر اٹھائے گئے۔ ملے دفعہ اللہ الیہ۔ مگر جدید تعلیم یافتہ حضرات اسے ناممکن بتا رہے
ہیں کہ اس جسم کے ساتھ اوپر کیسے زندگی گذر سکتی ہے مگر آج خود چاند مرتبہ اور زہرہ میں اپنے سے
الائٹرنٹ کر دانا چاہتے ہیں گو ابھی یہ مرحلے بہت دور ہیں، ہنوز دلی دور است۔

آدم علیہ السلام کا زور | اسلام نے بتلایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہا السلام اسی
زمین میں پیدا ہوئے پھر نہیں جنت میں اٹھایا گیا، کچھ عرصہ گزارنے کے بعد خلافت ارض کیلئے
انہیں زمین پر اتارا گیا، اس کا بھی ڈارون کی اولاد سے انتظار کیا۔ مگر اسلامی تیاریاں سنہ توفیق انسان
حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر اب تک انسانی عروج اور صعود و نزول اور خلا سے گذرتے رہتے
کا تھریٹیش کیا اور بدوہ ظہور معجزہ و قدرت خداوندی۔ کچھ اسکی کئی مثالیں پیش کریں۔

تمام مسلمان ساتریں آسمان سے بھی اوپر جائیں گے | اسی طرح جنت کو سمجھتے اور ہمارا عقیدہ
ہے کہ تمام نوین اور عباد مغربین جنت میں جائیں گے، پھر یہ بھی ذکر ہے کہ قیامت کے دن
تمام آسمان اور زمین فنا ہو جائیں گے۔ اس زمین اور آسمان کی جگہ جہنم۔ بے یلی اور عرش الرحمان کے
نیچے اور سدرة المنتہی کے پاس جنت ہوگی جو ساتریں آسمان سے اوپر ہے تو گویا کل مسلمان سابقین
و آخرین ان شاء اللہ جب جنت میں داخل ہوں گے اور یہ داخلہ جسم اور روح دونوں کا ہوگا تو سب
کی پرواز ساتریں آسمان اور اس سے اوپر ہوگی، تب تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو انیسویں ہے کہ ایک
ایسی امت اعداء اسلام کے لایعنی کارناموں سے مرعوب ہو یا اسے ناقابل تسلیم سمجھے حالانکہ یہ تو
صعود اور پرواز کا ادنیٰ درجہ ہے، جو بطور تمام محبت مادیت پرست قوموں کے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے۔
کوئٹا مسئلہ حل ہوا | پھر اس عظیم کارنامے سے کوئٹا انسانی مسئلہ حل ہوا، بھوک افلاس
بیماری ختم ہوگئی۔ بعض عناد کینہ اور خانہ جنگی ختم ہوئی، طبقاتی اور رنگ و نسل کے جھگڑے ختم ہوئے؟
انسانیت کو کوئٹا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں باہمی عداوت اور منافرت اور بھی بڑھ گئی، ایک
دوسرے پر غرور کیا جانے لگا پھر نتیجہ میں کوئٹا خاص تحقیقی انکشاف ہوا، جس نے علم کو حیرت
میں ڈال دیا ہو۔ یہی کہ عناصر سے مرکب خاکستری یا سرمئی رنگ کی چیز ہے جو سورج سے روشنی
لے کر دنیا کو نور کرتی ہے مگر یہ تصور تو ظنی طور پر فلاسفہ قدیم نے پیش کیا تھا۔ تصریح اور شرح
چینی اٹھا کر دیکھیں اس وقت سے انہوں نے اپنا خیال ظاہر کیا ہے کہ جرم قمر خاکستری ہے۔

اور یہ عربی مقولہ تو زبانِ زدِ ہے کہ نور القمر مستھا ذمته نور الشمس۔ (چاند کی روشنی سورج کی روشنی سے حاصل کی گئی ہے۔)

باطل مذاہب متاثر ہوئے۔ | گہ ہماری نگاہ میں اس کارنامہ سے ایک ہی فائدہ تو حاصل ہوتا ہے کہ باطل مذاہب رزہ براندام ہیں۔ یہودیت اور نصرانیت پر زلزلہ آگیا ہے اور آج کے اخبارات میں ہے کہ یہودیوں نے تو اپنی بعض عبادت میں ترمیم کر دی ہے۔ اور کلیسا واسطے بھی واویلا کر رہے ہیں۔ فلاسفہِ یونان کی تخطیط ہو گئی۔ معجزات سے منکر شرمندہ ہوئے، مگر اسلام کی ترسراستائید ہی تائید ہو گئی کوئی مسئلہ اور کوئی عبادت نہ متاثر ہوئی اور نہ قیامت تک متاثر ہو سکے گی۔ لایبہ سلسلے لکھاتے اللہ ذلک اددین العیم۔ یہ تو دینِ قیم ہے اور قیامت تک باقی رہنے والا دین ہے۔ خداوندِ کریم نے اتمامِ محبت نہ صرف دُعا سے بلکہ اس زمانہ کی سائنس کی بدولت اس اور شاہدہ سے بھی کرادی۔

وحی اور اسلام کے دیگر دعویٰ کی تائید | جب اسلام نے اعلان کیا کہ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں سے اوپر کی چیزیں نظر آتی تھیں اور وحی و الہام کے ذریعہ انبیاء کرام صبا عزت کی باتیں سن سکتے تھے۔ تو اس کا انکار کیا گیا اور آج ڈھائی لاکھ میل دور خلائی جہازوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، ٹیلی فون کئے جاتے ہیں۔ اور ایک انسانی ایجاد ٹیلی ویژن کے ذریعہ ڈھائی لاکھ میل دور کے حالات کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ تو حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم روحانی آیت کے ساتھ بغیر آلات و وسائل کے کیوں جبرئیل امینؑ اور خداوندِ کریمؐ سے ہمکلام نہیں ہو سکتے اور اگر انہیں آسمانوں کا مشاہدہ ہو رہا تھا تو کیا تعجب تھا۔

معجزہ امکان کی دلیل ہے | اتنی بات یاد رہے کہ انبیاء کرام کے ہاں عقول ایسے امور کا ظہور بلاشبہ معجزہ تھا، جو غیرِ اکالات و وسائل کے ہوا جو کسی کے بس میں نہیں، مگر اس سے بہرہاں یہ تو ثابت ہوا کہ ذی روح جسم کا رفیع ایسا ممکن ہے اس لئے کہ معجزہ نام ہے۔ اس کا کہ کسی امر کا ظہور بطور خرقِ عادت سکے ہو جائے نہ کہ کسی عمل کو ممکن بنا دے۔ اب اگر کوئی وسائل اور ذرائع کے ذریعہ سے ایسا کر دے تو یہ ممکن ہے مگر اُسے معجزہ نہیں کہا جاسکتا۔ مثلاً ایک شخص جس بغیر وسائل و ذرائع کے کراچی پہنچ جائے تو یہ اس کی کرامت ہے۔ اور اگر ریل موٹر جہاز وغیرہ کے ذریعہ جائے تو، سببِ عادیہ کا یہ عمل خرقِ عادت نہیں تو اس کو کرامت نہیں کہا جاسکتا۔

قرآنِ کریم کا بنیادی مقصد | یہ امر کہ موجودہ ترقیات کا ذکر قرآن مجید میں صراحتہً کیوں نہیں تو

تقریباً آصف صاحبزادہ شیخ الاسلام

مولانا محمد اسعد مدنی

حضرت مولانا قاسمی عبد الحکیم صاحب کلاپی

شیخ العرب والعجم حضرت مولانا السید حسین احمد مدنی قدس سرہ

حکایت از قدآن یاد دلنواز کہم
بایں بہسانہ مگر عمر نمود و راز کہم

نام لقب اور نسب | حضرت کا نام نامی حسین احمد بن حبیب الشہیدہ نسباً
سید میں اور حسباً اپنے آخری محدث اعلیٰ عبد الاولیاء باب العظم، امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی
کریم اللہ وجہہ کے صحیح ہانشین۔ تاریخی نام جراح محمد اور لقب امیر الہند تھا مگر آخر میں دینی
خدمات کثیرہ اور عظیمہ کے صلہ میں شیخ الاسلام کی دیبائی قبا طلعت زیبا پر زیادہ منزلوں ثابت
ہوتی۔ والحق انہ کائنات احق بہ و اھلہ۔ ع۔ ایں قبا نیست کہ بر طلعت شان دوختاند۔

مولد اور ہاجر | مولد قصبہ بانگر سو ضلع اناؤ الہند ہے اور ہاجر مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم
ولادت وصال عمر اور مرقد | ولادت باسعادت ۱۹ شوال ۱۲۹۶ھ کو ہوتی، ۸۲ سال
کی عمر میں ۱۳۴۶ھ ۵ دسمبر ظہر پنجشنبہ کو راسی عالم قدس ہوتے شب جمعہ جو نصف لیل آخر
کی رحمت بیز گھڑیوں میں آغوش رحمت میں آرام فرما ہو کہ نہ حکومت العروص کی مدائستہ رحمانی
سے سرفراز ہوتے۔ المعرفہ و نہد مسرتہ۔ ولا تھرمنا احول ولا نقربنا بعدا۔

مرقد اہل مقبرہ قاسمی دیوبند (بھاٹ) میں زیارت گاہ عشاق ہے۔

برق رفتار ارتقا | قشر پرست دنیا کا خیال ہے کہ ترقی نام ہے ظاہری جاہ و جلال کا
اور دنیوی مناصب و مراتب کا، مگر حقیقت بین نظروں میں یہ ایک ایسا فریب ہے جس سے
ہر ایک کاقل کہ پورے خرم و اختیاط سے بچنا چاہئے۔ والحق الامتاع العرود۔ واصل
علم و عمل ہی انسان کی ایسی دو قوتیں ہیں کہ اگر ان پر نبوت کے علم و عمل کا پر تر پڑ جاتا ہے۔ تو

انسان انسانیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ کر صحیح ترقی یافتہ کہلانے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی ارتقائی قوت کتنی برق رفتار واقع ہوئی تھی۔ اس کا تصور اس اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اردو بڈل کی تعلیم سے فارغ ہو کر جب فارسی عربی تعلیم کی طرف توجہ فرمائی تو صرف اٹھارہ سال کی عمر میں حدیث، تفسیر، فقہ، اصول، منطق، فلسفہ، ریاضی وغیرہ تمام علوم متبادلہ سے فراغت پا کر دستارِ فضیلت کو زیب ہر فرمایا، اور علم بھی وہ کہ بقول شمس صاحب

زماں نازش علم و عمل آرائش بزمِ ازل بگر کہ حیرانِ اہلِ وحیرت دعار آمدہ

اور عمر کے بائیسویں ہی سال عین مغزِ انِ شباب میں نسبتِ باطنیہ کے اس اعلیٰ مقام پر پہنچے کہ مرشدِ کامل شیخ گنگوہیؒ نے خلعتِ خلافت سے نوازا۔ شمس صاحب ہی کا قول ہے۔

مسند نشین علم دیں کیخسر دہلی یقین شاہنشہ دنیا و دین جبر سے زاسبار آمدہ

بیاسی سالہ لمحاتِ حیات کی بین الملکی تقسیم | امام المرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ وسعتیں صوب جانتے ہیں کہ زمان و مکان کی حدود سے بے نیاز ہیں۔ یہاں اسود و سمر کا فرق نہیں اور بیت و برو مدر میں کوئی امتیاز نہیں، آفتاب عالمناہ کی منیا بخششوں میں شرق و غرق کا کیا سوال۔

وہ فیضِ محمد واجب ہے آئے جسکا ہی چاہے نہ آئے آتشِ دوزخ میں جائے جسکا ہی چاہے

تبریک الذی سر لے الفرقان علی عہدہ لیکون للعالمین مدیر اسے حضرت مدنیؒ کی فنائی الرسول شخصیت کو بھی حق تبارک و تعالیٰ نے بحیثیت ایک سچے وارث رسولؐ کا شاعتِ علوم اور اصلاحِ ظاہر و باطن میں وہ توفیق عطا فرمائی کہ بیاسی سالہ لمحاتِ حیات ایک طرح کی بین الملکی نوعیت سے تقسیم ہو گئیں۔ شمس صاحب نے کہا ہے۔

از فیضِ اہلِ خرم زماں سر سبز شد بندرستان
نے نے کہ آفاقِ جہاں چوں بزمِ عطار آمدہ

چنانچہ اہل حیاتِ طیبہ کے پانچ سال پہلے تعلیم شیخ الہند حضرت مولانا محمد الحسن صاحبؒ کے پاس دارالعلوم میں گذرے۔ اگیارہ یا چودہ سال علی اختلاف الروایات روضۂ خضر علی ساکنان الصلوٰۃ والسلام کے جوار پر انوار میں دس حدیث دیکر شیخ الہند و الحجاز کا لقب پایا۔ اگ چھ سال سلیٹ بنگل میں جامعہ اسلامیہ کے شیخ الحدیث رہے اور اگ پوری تہائی صدی تیس سال تک دنیا سے اسلام کی مایہ ناز و احدِ عظیم الشان یونیندہشی ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے بیک وقت

صدر المذہب شیخ الحدیث، وہ کافی عرصہ تک اسی کے ساتھ ساتھ ناظم تعلیمات کی حیثیت سے وہ خدماتِ عظیمہ سرانجام دیں کہ دیکھنے والا بے ساختہ بول اٹھتے۔ ع۔
 ایں کار از تو آید و مرداں چنین کنند

شمسی صاحب کا ارشاد ہے۔

ناں حضرت جمشید جاء یکسر نیاز و تخت گاہ نظم و نظام مدرسہ تازہ چوں ذخار آمدہ

حقاکہ آن شیخ الحرم علامہ شبلی شمیم

رنگ عرب فخر عجم چوں گل بہ گلزار آمدہ

رزم و رزم کا حسین امتزاج | اسی پر بس نہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ باللیل و بالنہار فرسان
 کی چونکہ جیتی جاگتی تصویر تھے، اس لئے اسی کے ساتھ ساتھ غالباً بیس سال تک مسلسل جمعیت علماء
 ہند جیسی مجاہد اور سر یکف جماعت کے عہدہ صدارت کو بھی شرف بخشے رہے۔ اور اس طرح
 عرب و عجم اور ہند و ترک تک دین محمدی کے پیغام پہنچانے والے شیخ اکمل کی عمر عزیز کے
 پورے پندرہ سال جیل کی تنگ و تاریک کوٹھڑیوں میں مسنت یوسفی کے نذر ہوئے، کفر
 آپ کی لٹکار سے رزہ برانظام رہا اور اہل حق آپ کے سہارے ہمیشہ کا سگاری سے ہمکنار
 رہے۔ بقول شمس صاحب۔

از ہمیت آل شیرازی پ ہمیشہ نوحہ گر رزہ فسادہ در جگر بزغالہ کردار آمدہ

حقیقت یہ ہے کہ رزم و رزم کے امتزاج کا یہ حسین نقارہ صدیوں بعد چشم فلک کو نصیب ہوا
 جسکی آخری بہار ۵ دسمبر ۱۹۵۶ء کو ختم ہو گئی۔ ع۔ اب انہیں ڈھونڈو چراغ رخ زیبا لیکر۔

اخلاق حسنہ کی ایک جھلک | حضرت سیدہ نشین ہو کر اپنے مجاہدات ریاضات

اتباع سنت اور زندگی بھر خدمت دین کرنے کا بہترین صلہ پارہے ہوں گے۔۔۔ بڑا اللہ احسن
 عمل دیزیدہ من فضلہ۔۔۔ آپ کو ہماری تحسینات کی ضرورت نہیں رہی۔ فانیہم و جہودا ما و عدیم
 ایہم حقا ہمیں ضرورت ہے اس کی کہ آپ کے اخلاق حسنہ کو اپنائیں جس سے ایک طرف
 اپنی عاقبت سنور سکتی ہے اور دوسری طرف آپ کی پاک روح کو خوش کیا جاسکتا ہے۔

حضرت کے زہد و ریاض، تقویٰ و خشیت، انابت الی اللہ، جہود و سخا، دینی عزت،
 جہاد فی سبیل اللہ، غفور و رحمت، دیری اور جرات، صاف گوئی اور صاف دلی اور نہ معلوم
 انسانی شرافت کے کیا کیا عزان ہیں جنہیں حق تعالیٰ نے اس مجمع الحسنات و الکمالات میں جمع

فرما دیتے تھے۔ آپ کی زندگی میں ان سب کے بیسیوں واقعات پڑھے اور دیکھے جاسکتے ہیں۔۔۔ ان سے مدرس ذرافض تدریس سیکھ سکتا ہے۔ مرشد مستند ارشاد کی تمہیل کر سکتا ہے۔ لیڈر اور قائد قومی بیرو بن سکتا ہے۔ محاذ حق و باطل کی محرکہ آرائی میں سب سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ غرض آپ کی زندگی کیا ہے، فنون استقامت کی ایک جامع اور مانع کتاب۔

حضرت مدنی بحیثیت ایک مدرس کے | ذیل کے واقعات مشورہ میں اسکی ایک جھلک دیکھی جاسکتی ہے۔

الف۔۔۔ امیر العلماء حضرت مولانا قادی محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم کا بیان ہے کہ مرض الرفات میں حضرت جب درس دینے سے معذور ہوئے، اور حسب ضابطہ مدرسہ ایام مرض کی تنخواہ پیش کی گئی اس وقت علاج معالجہ چھوڑ کر حضرت کے عام اخراجات کا اندازہ ماہانہ ایک ہزار روپیہ سے زائد ہی تھا پس ماندگان کیلئے کوئی ترکہ بھی نہیں چھوڑ رہے تھے تقریباً ڈیڑھ ہزار روپیہ کی رقم حسب دارالعلوم سے پیش کی گئی تو حضرت نے یہ کہہ کر واپس فرمادی کہ جب میں پڑھا نہیں رہا تو تنخواہ کا سہہ کیوں؟

حضرت مدنی بحیثیت ایک قومی کارکن کے | مولانا غلام حسن صاحب کا بیان ہے کہ حضرت جب سیرابہ کانگریس کے ایک جلسہ میں تشریف لائے اور ہم نے حسب تجویز کمیٹی ایک سو روپیہ کرایہ اور سفر خرچ کیلئے پیش کیا تو حضرت نے قیصر سے درجہ کا کرایہ بلا خادام اور نہایت ہی سادہ چند آؤں کے سفر خرچہ کا بل بنا کر دیا اور بقیہ رقم واپس کر دی، متکلمین نے اصرار کیا تو آپ نے دریافت فرمایا: یہ خرچہ آپ اپنے جیب سے دے رہے ہیں یا امام چندہ سے۔ عرض کیا گیا چندہ ہے مگر لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے۔ اور حسب صوابدید صرف کرنے کا مجاز بتایا ہے۔۔۔ ارشاد پڑھا :

”آپ کو عام لوگوں کا چندہ اس لیے دردی سے صرف کرنا جائز نہیں ہے اور رقم واپس کر دی۔“

حضرت مدنی بحیثیت ایک غیور اور خوددار عالم کے | مولانا موصوف ہی کی روایت ہے کہ مجھے ایک دفعہ معلوم ہوا کہ حضرت زیادہ مقروض ہیں تو میں نے حیدر آباد دکن میں نواب خزیار جنگ سے ذکر کیا، طے یہ پایا کہ حضرت حیدر آباد تشریف لے آئیں متعلقہ وزراء سے حضرت کی ملاقات کر کے حکمہ متعلقہ سے پانچ ہزار روپیہ کی امداد دلائی جاوے حضرت کو لکھا گیا تو جواباً تحریر فرمایا : مجھے

اس ذلت کے ساتھ ایسی رقم کا لینا منظور نہیں۔

حضرت مدنی بحیثیت ایک قومی لیڈر کے | سیاسی بحران میں حضرت کے مخالفین بسبب شرافت انسانیت کی حدود سے گزر کر گستاخیاں کرنے لگے حتیٰ کہ ایک جلسہ میں سنگ باری شروع کر دی اور بعض جان نثاروں نے حضرت کے وقایہ بننے کی کوشش کی کہ کہیں تکلیف نہ پہنچ جائے تو آپ نے ان کو سختی سے بیٹھ جانے کا حکم دیا اور فرمایا: "محبین احمد کا سر آپ حضرات کے سروں سے زیادہ قیمتی نہیں۔" اور اسی سنگ باری کی محالیت میں نہایت دیرانہ اور مجاہدانہ تقریر فرمائی۔

حضرت مدنی بحیثیت رحمتہ للعالمین کے | ایک دفعہ ایک خادم نے ان مخالفین کی بھڑ میں نظم لکھی اور بغرض اشاعت المدینہ بھڑ کے دفتر میں بھیجی، اتفاقاً حضرت دفتر المدینہ میں تشریف فرما تھے، نظم نظر سے گزری۔ فرمایا:

"بھائی میرے ساتھ جس کسی نے جو کچھ کیا ہے یا آئندہ کرے گا، میں سب کو معاف کر چکا ہوں، آپ میری وجہ سے کسی کو برا بھلا نہ کہیں نہ بددعا دیں۔"

حضرت مدنی بحیثیت ایک مرشد اور متقی کے | حضرت مولانا خدابخش صاحب ملتان کا بیان ہے کہ ہم نے ایک بار حضرت کے بیٹھنے کے لئے ایک گدا بچایا، گدے پر ایک دو تہی بچھا دی، یہ دو تہی چوڑی تھیں اور اس طرح کہ جمع کاشان (+) اس کے خانوں میں بن جاتا تھا، حضرت نے فرمایا: "اس پر نہیں بیٹھوں گا، اس میں جگہ صلیب نمائش ہے۔"

حضرت مولانا محمد میاں صاحب کا بیان ہے کہ حضرت نے جماعت کا میٹر فارم اپنے ذاتی کام کیلئے استعمال نہیں فرمایا۔

نی امان میں بس، دست درخانہ اگر کس است

کتاب کی منبلی پر بارکباد، ڈاکٹر فضل الرحمان کی رسوائی نے نہانہ کتاب اسلام کی منبلی کا حکم صادر فرمائے پر دارالعلوم میں خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا گیا حضرت شیخ الحدیث صاحب نے صدر مہکت اور انکی انتظامیہ کے ممتاز اداکاران کے نام ایک مکتوب میں اس اقدام پر نئی حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے دیگر غیر دینی امور مثلاً عائلی قوانین وغیرہ کی فوری ترمیم کا بھی مطالبہ کیا گیا اور آئندہ کیلئے ایسے دلی آزار مراد کی اشاعت کے مستقل انبساط کی اپیل بھی کی گئی۔

(ادارہ)

مولانا محمد اشرف خان ایم۔ اے
صدر شعبہ عربی اسلامیہ کالج پشاور یونیورسٹی

مجزوہ

تعلیمی پالیسی

ایک
چند مشورے

موجودہ حکومت پاکستان کی تعلیمی پالیسی کی تجاویز کا بروحا کہ نظر سے گزرا، اس بارے میں چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔
۱۔ موجودہ پالیسی کی اکثر تجاویز حوصلہ افزا ہیں۔ مشنری سکولوں کو حکومت کی تحریل میں لینا قابل مبارکباد ہے۔

۲۔ اسلامیات کی تعلیم | بندہ کے نزدیک میٹرک کی بجائے بی۔ اے تک آرٹس کے طلبہ کے لئے اسلامیات کی تعلیم لازمی ہونی چاہئے۔ اور دوسری کلاس میں ترقی کے لئے اسلامیات میں پاس ہونا لازمی قرار دیا جائے۔ جہاں ہمیت اس وقت انگریزی تعلیم کو دی جا رہی ہے کم از کم وہی اہمیت اسلامیات کی تعلیم کو دی جائے۔

۳۔ سائنس اور پیشہ ورانہ کالجوں کے طلبہ کیلئے میٹرک یا PRE-ENGINEERING اور PRE-MEDICAL کی کلاسوں تک تو اسلامیات کا کورس ایک ہی ہو، اس کے بعد بھی آخر تک پیشہ ورانہ اور دوسرے شعبوں میں ایک ہی پریچہ اسلامیات کا ضرور رکھا جائے تاکہ اسلام (جو کہ پاکستان کی بنیاد ہے) سے طلبہ کا رابطہ قوی رہے۔

۴۔ عربی اسلامیات کے جزو کی حیثیت سے | پورے جماعت تک ناظرہ قرآن اور ضروری دینی و اخلاقی مسائل بچوں کے ذہن نشین کرادئے جائیں اور پانچویں جماعت سے آٹھویں جماعت

عربی کو اسلامیات کا لازمی جزو قرار دے دیا جائے، اور اسکی تقسیم اس طرح ہو کہ مثلاً اگر سو فیصد اسلامیات کا پرچہ ہے تو پچاس فیصد خالص دینیات کیلئے اور دوا بیس گز زبان میں ہوں اور پچاس فیصد عربی زبان و ادبیات (قرآن و حدیث پر مبنی ہو اور درجہ کے معیار کے مطابق ہو) کے لئے مقرر ہوں۔ میٹرک کی کلاسوں میں سو فیصد دینیات اور سو فیصد عربی زبان کے ہوں۔ جو ادبیات اور قرآن حدیث و سیرت وغیرہ پر مبنی ہو۔ میٹرک کے بعد اسلامیات عربی کتاب کے ذریعہ پڑھائی جائے۔

عربی میں اسلامیات پڑھانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ۱۔ ہم قرآن و سنت کو اپنے ماخذوں سے معلوم کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ۲۔ اسلامی قانون و تاریخ اور اپنے دینی ورثہ سے ہمارا تعلق قائم ہو جائے گا۔ اور قدیم علماء اور جدید تعلیمیات طبعہ میں جو خلج شامل ہے وہ کم ہو جائے گی۔ ۳۔ اسلامی خصوصاً عرب ممالک اور انڈونیشیا سے ہمارا رابطہ قوی ہو جائے گا۔ ۴۔ ہمارے مختلف فنون کے ماہرین کی انگ عرب ممالک میں ہے انہیں ملازمت کے مواقع زیادہ میسر آئیں گے اور عرب ممالک میں زندگی گزارنے میں آسانی ہو جائے گی۔ نیز ان ملکوں کو ہماری عربی زبان دینی کی وجہ سے زیادہ فائدہ ہوگا۔

۵۔ اسلامیات کا نصاب قومی پیانہ پر مرتب کیا جائے یعنی پہلی سے سب سے انتہائی جماعتوں تک مشرقی و مغربی پاکستان کے دونوں حصوں میں ایک ہی نصاب رائج کیا جائے، تاکہ پاکستانی امت اسلامی وحدت کے ایک ہی نظریہ کے مطابق نشوونما پائے۔

۶۔ عربی مدارس و دارالعلوم | مختلف عربی مدارس و دارالعلوم ملک کے دونوں حصوں میں اسلامی تعلیمات کے مرکز ہیں۔ ان مدارس کو موجودہ نظام تعلیم میں کلیتہً مدغم نہ کیا جائے۔ بلکہ ان کے خاص معیار و علماء کی نگہ بندی میں قائم رکھتے ہوئے ان کا مستقل وجود باقی رکھا جائے اور انہیں اسلامی تعلیم کی ہدایت اور تکمیل کے مراکز قرار دے کر ان کی سہولیات کو تسلیم کیا جائے۔ دینی مدارس اور دارالعلوم میں جدید دنیاوی علوم پڑھانے کے لئے دو صورتیں ہو سکتی ہیں:-

الف۔ ان مدارس میں داخلہ کے لئے عام سکولوں کے آٹھویں پاس طلبہ کو داخلہ دیا جائے اور ان کے کورس میں معاشرتی و عمرانی علوم۔ اقتصادیات۔ سیاسیات (POLITICAL SCIENCE) معلومات عامہ (تاریخ و جغرافیہ) اور کوئی ایک مغربی زبان قانون اور مطالعہ تعاقب ادیان کو شامل کر لیا جائے۔ لیکن یہ علماء کرام کے مشورے کے بعد ہو۔

ب۔ دارالعلوم اور دینی مدارس اپنا نصاب اسی طرح مکمل کر لیں۔ (یہ بات ذہن میں

رہے کہ اکثر مدارس عربیہ میں کل زمانہ تعلیم آٹھ یا نو سال ہوتا ہے۔ فراغت کے بعد تین سال کا ایک خاص نصاب ان کے اساتذہ کے مشورہ سے مقرر کیا جائے جس میں فارغ التحصیل حضرات کو علوم حاضر سے شناسا کرایا جائے اور محولہ بالا علوم کی تعلیم دی جائے۔ جن مدارس میں دنیاویات کے خاص شعبوں کے تخصص کا سلسلہ قائم ہے، ان میں تخصص کے بعد یہ چیزیں شامل کی جاسکتی ہیں۔

نوٹ:- پاکستان کی بنیاد اسلام اور اسلامی نظریہ حیات پر قائم ہے اس لئے پاکستان میں ایسے مدارس کا قیام و بقا ملک کی بقا و حفاظت کا ضامن ہے، جو پاکستانی نظریہ حیات یعنی اسلام کی صحیح تعلیمات میں بہت رکھنے والے حضرات کو پیدا کر سکے، پچھلے ڈیڑھ سو سال کی تاریخ شاہد ہے کہ اسلامی علوم کے ماہر اور عربی کے سکالر انہیں مدارس سے پیدا ہو رہے تھے اور اسلامی رہنمائی ملت نے انہیں سے حاصل کی اور عامۃ الناس کا دینی علوم کے بارے میں اعتماد بھی انہیں مدارس کے فارغ التحصیل علماء پر رہا، بہر حال دنیاوی علوم کی جو کمی محسوس کی جاتی ہے اس کا ازالہ یوں ہو سکتا ہے کہ ان مدارس کے نصاب میں نئے علوم کو شامل کر لیا جائے۔ اور ان میں سے خاص اور مقتدر دارالعلوموں کو مستقل یونیورسٹیاں قرار دے کر دینی علوم کے مراکز کا درجہ انہیں دیا جائے اور ان کی سندت کو معیاری قرار دے کر قبول کر لیا جائے۔ اس بارے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ان مدارس کے اخراجات عموماً عام رگ PRIVATE طور پر ہیا کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے ملک کا خزانہ عامرہ بھی ان اخراجات کے روبرو ہے بچارہ ہے۔ اور افراد امت علم سے بہرہ ور ہوتے رہتے ہیں۔

لہذا سرکاری خزانے پر مزید بوجھ ڈالنے کی بجائے ان کا نظم و نسق اور ذریعہ آمدن پبلک باڈیز اور انتظامیہ کیٹیڈ کے ہاتھ میں بحال رکھا جائے۔ خصوصی طور پر یہ بات ملحوظ رکھی جائے کہ ان مدرسوں میں دینی فضا اور دینی رجحانات دنیاوی علوم سے زیادہ ہوں۔ اور ان کا نظم و نسق بھی باعمل علماء کے ہاتھ میں ہو۔

۷۔ اردو اور بنگالی کی تعلیم اور رسم الخط: فدلیہ تعلیم کی انگریزی سے قومی زبانوں میں تبدیلی قابل مبارکباد اور مستحسن تجویز ہے۔ اس طرح قومی یکجہتی کے لئے مغربی پاکستان میں بنگالی کی تعلیم (جھٹی سے دسویں تک) اور مشرقی پاکستان میں اردو کی تعلیم کی تجویز بھی خوش آئند ہے۔ اس سلسلے میں اگر اردو (جو فارسی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے) اور بنگالی (جو دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے) کو عربی رسم الخط میں لکھا جائے تو طلبہ ہر کہ قرآن کے حروف سے آشنا ہو چکے ہوں گے ان کیلئے پڑھنے میں آسانی ہوگی مزید برآں

یہ اقدام قومی یکجہتی میں مدد ہوگا اور مرد و عورت یک نوا پاکستانی زبان (جس پر قرآنی اور عربی الفاظ کی بچاپ زیادہ ہوگی) پیدا ہو جائے گی۔ (اگر ضرورت سمجھی جائے تو کچھ عرصہ کے لئے اردو کی نصابی کتب کو عربی اور فارسی رسم الخط اور رنگائی کو عربی اور رنگہ رسم الخط دونوں میں چھاپا جائے اور طلبہ کو اختیار دیا جائے کہ جس رسم الخط میں وہ ان زبانوں کو پڑھنا چاہیں پڑھیں)۔ نوٹ :- جو حروف عربی رسم الخط میں نہیں اور ادائیگی تلفظ کیلئے ان کی ضرورت لادبی ہے وہ عربی میں نکتوں یا دیگر نشانات کے ذریعہ سے پڑھائے جاسکتے ہیں، جیسے جدید عربی میں انگریزی کے "v" کے لفظ کو ایک نئے لفظ "فے" سے ادا کیا جاتا ہے۔ "فت" پر ایک نقطہ مزید بڑھا دیا ہے۔ اس بات پر باہرین فیصلہ کر سکتے ہیں۔

۸۔ انگریزی میڈیم کے پبلک سکول | ایسے سکولوں کا بالکل خاتمہ ضروری ہے کہ وہ پاکستانی قومیت میں ایک "نئی قومیت" کو پیدا کرنے کا سبب ہے۔ جس کا ذہنی پس منظر پاکستانی اہل اسلامی روایات سے جھلکانہ ہوتا ہے۔ اور ایک طرف احساس برتری کا شکار ہو کر قوم کے عام طبقات سے اپنے کو مافوق سمجھتے ہیں، دوسری طرف خصوصی مراعات کی وجہ سے ملک کے اہم عہدے پر فائز ہو کر قومی احساسات و ضروریات سے ناواقف ہونے کی بنا پر ملک کے عوام و حکومت کیلئے مشکلات و مسائل پیدا کرتے جاتے ہیں۔

۹۔ اسلامی تربیتی دارالافتاء | کنڈگارڈن سے نیکرینورسٹی تک جہاں وسائل مہیا ہوں اور ہاسٹل موجود ہوں۔ طلبہ کے لئے اساتذہ کی نگرانی میں ایسا ماحول مہیا کیا جائے کہ انکی نگہداشت و پرداخت اسلامی اور ملی نظریات کی حامل اور اسلامی طرز و قومی ثقافت و ورثہ کے مطابق ہو۔ ان تمام چیزوں کی حوصلہ شکنی کی جائے جو پاکستان کے بنیادی نظریہ کے خلاف ہیں، خصوصاً ابتدائی زمانہ تعلیم میں مضامین کا ترجمہ لادنے کی بجائے قرآن کریم، اخلاقیات، زبانذاتی اور سیرت و کردار کی اہمیت پر زور دیا جائے۔

۱۰۔ قومی تعلیم کو "کے بارے میں عورتوں کی شمولیت" ہمارے خاص ماحول کی بناء پر عمل نظر ہے۔ عورتیں اپنے خاص ماحول میں عورتوں ہی میں یہ خدمت انجام دے سکتی ہیں۔ عمومی تعلیمی کورس میں انکی شمولیت مختلف مسائل کا سبب بن جائیگی قومی تعلیمی کورس کی بنیاد پر قومی تبلیغی کورس کا قیام بھی مستحسن ہوگا، کہ اسلامی نظریات و اخلاق (جو پاکستان کی بنیاد ہے) کا پرچار ملک کے کونے کونے میں کیا جائے۔ چونکہ پاکستان دشمن ممالک سے گھرا ہوا ہے اور ملٹی کال ہر وقت خطرہ موجود ہے اس لئے یہ بہت مناسب ہوگا کہ ہر پاکستانی کو سکول اور کالج کے زمانہ تعلیم میں قومی تعلیم و تربیت دی جائے کہ اپنا ملک وطن کے موقع پر وہ ملک و قوم دولت کے دفاع میں حق سے سکے۔ یا ترک کی کی طرح قومی تعلیم پر شخص کیلئے لازمی قرار دی جائے اس سے خدائی مقاصد کے علاوہ قوم میں نظم، طاعت اور اتحاد بھی پیدا ہوگا۔ امید ہے ان گذشتہ پر مشنڈے دل سے عزم کیا جائیگا اور اب جبکہ تعلیم کو نئی بنیادوں پر استوار کیا جا رہا ہے ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کی جائیگی جو قومی یکجہتی اور اسلامی نظریات کیلئے کل مددگار بن جائیں کہ بقول اکبر الہ آبادی :-

شیخ مرموم کلہ قول مجھے یاد آیا
دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے

تسخیر کائنات

خدا کے وجود کی شہادت

سائنس کائنات کے اس علم کا نام ہے جو ہمیں مظاہر قدرت کے مشاہدہ اور مطالعہ سے حاصل ہوتا ہے۔ مظاہر قدرت کی تین بڑی قسمیں ہیں: مادی مظاہر قدرت، حیاتیاتی مظاہر قدرت، اور نفسیاتی یا انسانی مظاہر قدرت۔ اس قسمی قسم میں انسان کا شعور یا ذہن اور اس سے پیدا ہونے والے انسانی اعمال و افعال شامل ہیں۔

جو چیز سائنس کو ممکن بناتی ہے وہ یہ ہے کہ مظاہر قدرت کے اللہ ایک نظم (order) پایا جاتا ہے جو ہر وقت اور ہر مقام پر یکساں رہتا ہے۔ سائنسدان جو کام کرتا ہے وہ فقط یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مشاہدات سے اس نظم کو زیادہ سے زیادہ تفصیل کے ساتھ دریافت کر کے منبسط تحریر میں لاتا رہتا ہے، حاصل سائنسدان کی تحقیق اس شعور پر مبنی ہوتی ہے کہ قدرت کے مظاہر کے اللہ ایک ایسا نظم موجود ہے جو کہیں اور کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اگر سائنسی تحقیق کے کسی دستہ پر نظم کو دریافت نہ کیا جاسکے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دستہ پر مزید سائنسی تحقیق ممکن نہیں۔ اگر مظاہر قدرت میں نظم نہ ہوتا تو نہ تو کوئی شخص سائنسدان ہی بن سکتا، اور نہ سائنس ہی ممکن ہوتی۔ اب تک سائنسدان معلوم کر چکے ہیں کہ نظم ایک جوہر میں ایک سالہ میں ایک کرسٹل میں اور برف کے ایک گار میں، اور اجرام فلکی میں موجود ہے۔ دوسرے لفظوں میں نظم اس پوری کائنات کا مستقل کلیہ ہے۔ سائنسی علم دراصل موجودات کے اندرونی نظم کا ہی علم ہے۔ قدرت کے مادی مظاہر میں جو نظم پایا جاتا ہے وہ اس قدر چمکاؤ ہے کہ ہم اسے ریاضیات کی اصطلاحات میں بیان کر سکتے ہیں۔ قدرت کے ایسے مظاہر جنہیں ہم نہایت معمولی سمجھتے ہیں۔ مثلاً ایک بلند عمارت سے گرنے والی گولی کی بڑھتی ہوئی رفتار یا گرمی کی گرمی کی ہر نئی سلاخ کے پھیلنے کی مقدار یہ سب مظاہر محض ریاضیاتی قوانین کی پابندی کہتے

۱۔ وقت بھی کائنات میں جاری ہوتے جب کوئی ماہر ریاضیات بلکہ کوئی متفلسف بھی دنیا میں
 بد نہیں تھا۔ جدید طبیعیات کے مطابق مادہ فنا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب مادہ فنا ہو جائے تو اس کے
 بعد مادی مظاہر قدرت کا جو حصہ باقی بچ رہتا ہے وہ محض ان کی تعمیر کا نقشہ ہے جسے ہم ریاضیاتی فارمولوں
 میں پیش کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نظم مستقل اور غیر متبدل ریاضیاتی نظم ہی مادی مظاہر قدرت
 کی حقیقت یا اصل ہے۔ یہی نظم وہ چیز ہے جس نے تمام مادی سائنسی علوم کو اور ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ
 میں ان کے عملی اطلاق کو ممکن بنایا ہے۔ اگر یہ نظم نہ تھا تو سائنس کی ترقی سے جو لاتعداد سہولتیں اور
 آسائشیں دور حاضر کے انسان کے لئے ممکن ہوتی ہیں امکان میں نہ آتیں۔

اب اگر سائنسدان اس کائنات کو سمجھنا چاہتا ہے تو مظاہر قدرت کا نظم جس کی طرف سائنس
 بڑے زور سے اسکی توجہ مبذول کراتی ہے اس کے لئے کوئی ایسی بے کار اور بے معنی چیز نہیں ہو
 سکتی جسے وہ سرسری طور پر دیکھے سمجھے اور پھر نظر انداز کر کے آگے چل دے کہ مجھے اس سے
 کیا غرض۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ نظم کسی ذہن کی کار فرمائی کی ایک ایسی معتبر علامت ہے جس پر شک
 نہیں کیا جاسکتا۔ اگر گندم کے کچھ دانے کسی فٹ پاتھ پر بکھرے ہوئے پڑے ہوں تو آپ بجا طور پر
 خیال کریں گے کہ کوئی شخص گندم کی سیلی لئے جا رہا تھا، ادا اس سے اتفاقاً گر گئے ہیں۔ لیکن اگر
 وہی گندم کے دانے اسی فٹ پاتھ پر ایک ریاضیاتی شکل مثلاً ایک باقاعدہ ہشت پہلو نقش کی صورت
 میں آراستہ ہوں تو کیا آپ کو اس بات پر ذرا سا بھی شک ہوگا کہ یہ نقش کسی ذہن کی پیداوار ہے۔
 آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ عمدہ باقاعدہ اور خوبصورت نقش کسی ہنر کار کے ذہن کی تخلیق ہے بلکہ
 آپ اس نقش کو دیکھ کر اس کے خالق کے ذہن کی کئی صفات معلوم کر سکیں۔ مثلاً آپ کہیں گے کہ چونکہ
 یہ نقش موج بچار کو ظاہر کرتا ہے جو زندگی کی علامت ہے، لہذا اس کا خالق ذہن ایک زندہ شخصیت
 ہے۔ چونکہ یہ نقش ایک ریاضیاتی شکل رکھتا ہے اور اس میں علم و حکمت کام آئے ہیں، لہذا لازماً
 ذہن دانا اور علیم اور حکیم ہے۔ پھر چونکہ نقش کے اندر گندم کے ہر دانے نے وہ جگہ سے رکھی ہے جو
 اس ذہن کے سوچے سمجھے ہوئے مقصد یا منصوبہ کے مطابق ہے۔ لہذا وہ ایک مقصد رکھ سکتا
 ہے۔ اور اس مقصد کے مطابق کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ چونکہ نقش ایک نظم رکھنے کی وجہ سے
 کشش پیدا کرتا ہے اور حسین و جمیل ہے۔ لہذا اس کا خالق حسن اور جمال سے محبت رکھتا ہے، اور
 حسن و جمال کو پیدا کر سکتا ہے، چونکہ نقش کا نظم اعتدال ظاہر کرتا ہے، لہذا اس کا خالق ذہنی طور پر عادل
 ہے۔ پھر آپ کہیں گے کہ اگر نقش کے اندر بعض ناہمواریاں یا بے قاعدگیاں ہوں اور وہ کامل نہ ہوتا

تو وہ منظم نہ ہو سکتا۔ لہذا اس کا خالق کمال سے محبت رکھتا ہے اور چونکہ کمال کا حصول فوری نہیں ہوتا بلکہ تدریج چاہتا ہے، لہذا تدریجی تکمیل اور تربیت اس کی صفات میں سے ہیں۔ اسی طرح سے زندگی، خالقیت، حکمت، قدرت، علم، محبت، جمال، عدل اور ربوبیت کے علاوہ اس ذہن کی اور بہت سی صفات کو بھی آپ ایسے ہی استدلال کے ساتھ معلوم کر سکیں گے۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی سمجھ میں آجاتی ہے کہ فوری کائنات میں بھی جہاں کہیں نظم ہوگا وہاں کسی ایسے ذہن کی کار فرمائی موجود ہوگی جو یہی صفات رکھتا ہو۔ گو یہ نظم ایک آئینہ ہے جس میں نظم کے خالق کی یہ صفات فوری صفاتی کے ساتھ جلوہ افروز ہوتی ہیں۔

نظم کے یہ آشکارا اوصاف حیاتیاتی سطح پر اور بھی زیادہ آشکار ہو جاتے ہیں۔ ایک زندہ وجود حیوانی نظم اور ذہنی کار فرمائی اور اسکی ملحقہ صفات کے ظہور کا نہایت ہی حیرت انگیز نمونہ ہے۔ اس کے تمام اعضاء و جوارح اس کے تمام غلیات اسکی تمام جبلتیں اور اس کے تمام اعضا سے رئیسہ ایک مرکزی مدعا کے ماتحت کام کرتے ہیں، جو حیوان کا اپنا قائم کیا ہوا نہیں ہوتا، حیوان کے اندرونی حیاتیاتی اعمال و وظائف مثلاً ہضم، کیلوس، کیوس، خون، گوشت اور ہڈیوں کی ساخت ضروری کیمیائی مرکبات کی پیداوار، دنا تین اور حیاتین کی تیاری، دوران خون، تنفس، تولید و تناسل، خود کارانہ نشو و نما، اعضا کے رئیسہ کی فعالیت، زخموں کا اندال، اور ہر قسم کے امراض کے خلاف قدرتی مصمت بخش رد عمل جو سب مل کر حیوان کی زندگی اور نسل کی بقا کے لئے خود بخود عمل کرتے ہیں، ایک ایسے ذہن کی حکیمانہ اور قادرانہ تخلیق، تکمیلی اور تربیتی کارروائی کا پتہ دیتے ہیں جو حیوان کے علاوہ کسی اور کا ذہن ہے اور یہی ذہن ہے جو حیوان کے ان اندرونی اعمال و وظائف کے درمیان آپس میں اور ان سب کے علاوہ حیوان کے بیرونی جبلت کردار کے درمیان ایک مکمل ہم آہنگی اور توافقی پیدا کرتا ہے۔ وہ حیوان کی نشو و نما اس طرح سے کرتا ہے کہ حیوان زندہ رہنے کے لئے اپنے ماحول کے ساتھ مطابقت ہو جائے پھلی چونکہ پانی میں تیرتی ہے، اسکو وہ چلچلے دیتا ہے تاکہ ہوا کی بجائے پانی کو سانس لینے کے لئے استعمال کر سکے۔ اس کا جسم اس طرح سے بناتا ہے کہ تیرنے وقت پانی کی رد کم از کم مزاحمت کر سکے اس کے جسم کے آخر میں دم پتھار کی طرح پانی میں دھکیلنے کے لئے لگاتا ہے، اور جسم دونوں طرف حرکت میں چرپوں کی مانند رد دینے کے لئے پر پیدا کرتا ہے۔ پرندہ چونکہ ہوا میں اڑتا ہے، اسے پروں کا ایک نہایت ہی پیچیدہ نظام دیتا ہے جو اڑنے کے لئے مددگار ہے اسے ہلکا پھلکا رکھنے کے لئے اس کی ہڈیاں اندر سے کھوکھلی رکھ کر ایک ہلکی گیس سے بھر دیتا ہے۔ حیوان کو ماحول کے

مطابق بتانے کے لئے اس ذہن سے جو تخلیقی اعمال انجام پاتے ہیں آنکھ اور کان ان کی حیرت انگیز مثالیں ہیں۔ دراصل ذہن کی تخلیقی فعلیت کی برکت سے ماحول کے ساتھ توافقی ہر زندہ جسم کا امتیازی نشان بن گیا ہے جو اسکی جسمانی ساخت اور جبلتی اعمال کی تمام چھوٹی بڑی تفصیلات میں آشکار نظر آتا ہے۔ چونکہ سائنسدان کی اپنی سائنسی تحقیق اس بات کی طرف راہنمائی کرتی ہے کہ کائنات کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس میں نظم نہ ہو اور جو کسی ذہن کی تخلیقی فعلیت کا ثبوت نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنسدان خود اپنی ہی جستجو کے نتیجہ کے طور پر اس سوال سے دوچار ہوتا ہے کہ آخر یہ ذہن کونسا اور کس کا ہے جس کے کمالات کائنات کے ذرہ ذرہ میں کار فرما ہیں۔ اور سائنسدان ہی کا فرض ہے کہ جو سوال اس نے پیدا کیا ہے وہ خود اس کا جواب دے۔ اس سوال کو نظر انداز کرنا یا اس کا جواب دینے سے گریز کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص راہ چلتے چلتے ایک مقام پر جہاں ایک بوڑھے پر مٹا سا تیر سمت منزل کی نشاندہی کر رہا ہو۔ بلاوجہ ٹھہر جائے اور پھر آگے جانے کا نام نہ لے۔ سائنسدان کا تو امتیاز ہی یہ ہے کہ وہ ہر بات کی وجہ ڈھونڈتا ہے۔ تاکہ اپنے ذہنی عمل کی تکمیل سے رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی۔ اپنے ذہنی جستجو کو مطمئن کرے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو علم کی ترقی کا رک جانا ضروری ہے۔ سائنسدان کو اس سوال کا جواب اس لئے بھی دینا چاہئے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا جواب اس کے گذشتہ حاصل شدہ سائنسی نتائج پر مزید روشنی ڈالے اور سائنسی تحقیق کے راستے پر اسکی آئندہ منزلوں کو آسان بنا دے اور اگر وہ اس سوال کا جواب نہ دے تو اسکی سائنسی جستجو تشنہ اور صوری اور ناقص رہ جائے گی اور آئندہ کی سائنسی جستجو کی راہوں میں مشکلات اور رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی۔ لیکن سائنسدان کو اس سوال کا جواب قرآن حکیم کے سوا اور کہیں نہیں مل سکتا قرآن حکیم دنیا میں پہلی آواز ہے جس نے کہا کہ تمام مظاہر قدرت خدا کی ہستی اور صفات کے نشانات ہیں اور انسان کو چاہئے کہ ان کا مشاہدہ اور مطالعہ کر کے خدا کو پہچانے۔

إِنَّ فِي حَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ دَلِيلًا لِّلْعَالَمِينَ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۝
 بیشک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے اختلاف ہی عقلمندوں کے لئے خدا کے نشانات ہیں۔

تَلْكَ الْظُفْرُ وَأَمَّا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝

کہئے اسے پیغمبر آسمانوں اور زمین میں مظاہر قدرت کا مشاہدہ کرو۔

اسلام میں

معاشی مسئلہ کا اخلاقی حل

اس وقت یہ سوال بڑی اہمیت اور قوت کے ساتھ سامنے لایا جا رہا ہے کہ موجودہ نظام کی بدولت جو معاشی مشکلات پیدا ہو چکی ہیں اور معاشرہ جس بد حالی سے دوچار ہو رہا ہے اس سے نجات حاصل کرنے کے لئے کنسی راہ اختیار کی جائے۔ اور معاشی نظام کے اس فساد اور معاشرہ کی بد حالی کو کس طرح دھکیا جائے، اس سلسلہ میں مختلف نظریات کو معاشی مشکلات کے حل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اور دنیا کے مروجہ نظاموں میں سے کئی قسم کے نظاماں پیش معیشت کو سامنے لایا جا رہا ہے، مگر اس معاشی نظام کے فساد اور ان مشکلات کے جو اصل اسباب ہیں، یعنی اخلاقی اقدار کا فقدان اور حرص مال اور حب دنیا جیسے مذموم رذائل میں منہمک ہونا عام طور پر ان کی طرف سے غفلت اور بے توجہی برتی جا رہی ہے بلکہ اکثر نظریات تو عظیم دینی کے اس شعر کے پورے مصداق ہیں کہ ۔ ہر داند کہ ایشان کردہ اند۔۔۔۔۔

اس لئے ضروری معلوم ہوتا کہ موجودہ معاشی مشکلات کا اخلاقی حل پیش کر دیا جائے۔ تاکہ اصل سبب فساد کی نشاندہی ہو کر ان مشکلات کا صحیح حل سامنے آجائے۔ اسی ضرورت کی بناء پر یہ مضمون "اسلام میں معاشی مسئلہ کا اخلاقی حل" پیش کیا جا رہا ہے۔

یہ مضمون کوئی مستقل اور طبع زاد مضمون نہیں ہے۔ بلکہ اسکو معارف الہدیث، تجدید معاشیات اور اسلام کا اقتصادی نظام، اساتذہ دارالعلوم وغیرہ مطبوعہ معنائین سے اقتباسات حاصل کر کے مرتب کیا گیا ہے، مگر چونکہ ان اقتباسات میں حسب ضرورت ترمیم و تشریح اور اضافات کیے ذریعہ تصرف کیا گیا ہے۔ اس لئے ناظرین سے درخواست ہے کہ اگر ان کو اس میں کسی جگہ کوئی غلطی

پیش آئے تو اس کا سبب مرتب کی تعبیری کوتاہی اور لغظی غلطی کو قرار دیا جائے اور اس پر اگر مرتب کو آگاہ کر دیا جائے، تو انشاء اللہ اسکی اصلاح کر دی جائے گی۔

دور حاضر کے تقاضوں اور ضروریات کے پیش نظر یہ مضمون اہل نظر و فکر اور ارباب علم کی خصوصی توجہات کا محتاج اور غور و فکر کا مستحق ہے۔
(تسلی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اعلیٰ قوروں اور امتوں کا یہ حال بتلایا گیا تھا، کہ جب ان کے پاس دنیا کی دولت آتی تو ان میں ونیمی حرص اور دولت کی رغبت و چاہت اور زیادہ بڑھ گئی اور وہ دنیا ہی کے دیوانے اور متواسلے ہو گئے اور اصل مقصد زندگی کو بہلا دیا، پھر اسکی وجہ سے ان میں باہم حسد و بغض بھی پیدا ہوا، اور بالآخر ان کی اس دنیا پرستی نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارہ میں اسی کا زیادہ خطرہ تھا، اسی لئے آپ نے ازراہ شفقت امت کو اس خطرہ سے آگاہ کیا۔

دولت کی افراط کا خطرہ | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں تم پر فقر و ناداری کے آنے سے نہیں ڈتا۔ لیکن مجھے تمہارے بارہ میں یہ ڈر ضرور ہے کہ دنیا تم پر زیادہ وسیع کر دی جائے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر وسیع کر دی گئی تھی، پھر تم اس کو بہت زیادہ چاہنے لگو، جیسے کہ انہوں نے اسکو بہت زیادہ چاہا تھا۔ (اور اسی کے دیوانے اور متواسلے ہو گئے تھے)۔ اور پھر وہ تم کو برباد کر دے۔ جیسے کہ اس نے ان لوگوں کو برباد کیا۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے فقر و ناداری میں مبتلا ہونے کا نہیں بلکہ خطرہ اس بات کا تھا کہ امت میں زیادہ دولت مند ہی آجائے۔ وہ دنیا پرستی اور اسکی رغبت و چاہت میں مبتلا ہو کر ہلاک و برباد ہو جائے۔ اس لئے آپ نے اس خورشناختہ "افراط دولت" کی خطرناکی سے امت کو خبردار و آگاہ فرمایا تاکہ وہ ایسا وقت آنے پر اس کے برے اثرات سے اپنا بچاؤ کرنے کی فکر کرے۔

اس امت کا خاص فتنہ دولت ہے | کیونکہ اس امت کا خاص فتنہ دولت ہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "ان کل امت فتنۃ و فتنۃ امتی المال۔" (بخاری و مسلم)

ہر امت کے لئے کوئی خاص آئنائش ہوتی ہے اور میری امت کی خاص آئنائش مال ہے۔
مطلب یہ کہ مال و دولت کو ایسی اہمیت حاصل ہوگی اور اسکی ہوس اتنی بڑھ جائے گی کہ
وہی اس امت کیلئے بڑا فتنہ ہوگا۔

اور واقعہ یہ ہے کہ خیر القرون کے بعد سے پہلے سے اس زمانہ تک کی تاریخ پر جو شخص
بھی نظر ڈالے گا، اس کو صاف محسوس ہوگا: کہ مال کے مسئلہ کی اہمیت اور دولت کی حرص و ہوس
ہر زمانہ میں عام طور پر بڑھتی رہی ہے۔ اور بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور بلاشبہ یہی دولت کی حرص و
ہوس، اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، جس نے ہمیشہ بندوں کو خدا تعالیٰ کی بغاوت و نافرمانی
کے راستہ پر ڈال کر اصل سعادت سے محروم کر دیا ہے، بلکہ اب تو نیت یہاں تک پہنچ
چکی ہے کہ خدا میزاری اور خدا دشمنی کے علمبردار بھی دولت و معاش کے مسئلہ کی پیٹھ پر سوار
ہو کر ہی اپنے باطل نظریات کو دنیا میں پھیلا اور شائع کر رہے ہیں۔

چونکہ ہمارے اس زمانہ میں دنیا کی زندگی کے ساتھ لوگوں کا بہت تعلق ہو گیا ہے۔ اور
دنوی مال و دولت کی حرص و ہوس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس لئے خالص دنیوی زندگی
کے معاشی مسئلہ کو اتنی اہمیت دیدی گئی ہے کہ غالباً اس سے پہلے کسی بھی اس کو اہمیت
کا یہ غیر معمولی مقام حاصل نہ ہوا ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک طرف تو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم گاہوں اور
یونیورسٹیوں کے اندر علامہ بہ نظری فلسفہ پڑھایا جاتا ہے کہ انسان اور انسانی زندگی کے
سارے مسائل و مشاغل کا بخوبی گویا صرف پیٹ اور روٹی یا معاش اور معاشیات ہے
اور دوسری طرف عملی زندگی اور سیاسیات میں اس فلسفہ کے ماننے اور انکار کرنے والے
افراد اور حکومتیں اپنے شہریں اور رعایا کو سب سے زیادہ پہلی سبقت پڑھاتے اور دھاتے
ہیں، اور اپنے سارے اصلاحی اور تعمیری منصوبوں اور تجویزوں کے جو اعراض و مقاصد بتاتے
رہتے ہیں۔ کم و بیش سب کی تان، روٹی اور پیٹ یا مادی اور معاشی زندگی کی سرگرمیوں پر ہی
ڈھکی ہوئی ہے۔

اس لئے ضروری معلوم ہوا کہ اسلام نے اس معاشی مسئلہ کا جو اخلاقی حل تجویز کیا ہے۔
اسکو واضح کر دیا جائے تاکہ دنیوی دولت کی حرص و ہوس کے اس فتنہ نے اس مسئلہ کو جو
غیر معمولی اہمیت دیدی ہے۔ اسکی اصلاح ہو جائے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں چند مسلمہ
اصولوں کا ذکر مناسب معلوم ہوا کہ پہلے چند مسلمہ اصولوں کا ذکر کر دیا جائے تاکہ اصل بات کا

سمجھنا آسان ہو جائے۔

۱۔ یہ عالم دنیا جس میں ہم اپنی عارضی اور فانی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور جس کو ہم اپنی آنکھوں کانوں وغیرہ حواس کے ذریعہ محسوس کرتے ہیں جس طرح یہ ایک حقیقت اور واقعی چیز ہے، اسی طرح عالم آخرت جو اس دنیوی زندگی کے گزارنے کے بعد سامنے آئے والا ہے۔ اور اسکی خبر اللہ تعالیٰ کے سبب پیغمبروں نے دی ہے۔ وہ بھی ایک قطعی اور نفس الامری یقینی حقیقت ہے۔ محض فرضی اور غیر واقعی تخیل نہیں ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے نقل اور عقل کی مدد سے ہم کو اس کے بارے میں بھلا اللہ پر قدرت اور اطمینان حاصل ہے۔

۲۔ پھر دنیا کے بارے میں ہمارا یقین یہ ہے کہ یہ اور اسکی ہر چیز راحت ہو یا تکلیف، تنگی ہو یا فراخی، فانی اور حقیقہ ہے۔ بخلاف عالم آخرت کے کہ وہ خود بھی غیر فانی اور جاودانی ہے اور اسکی راحت و تکلیف بھی ابدی اور دوامی ہے۔ اور وہاں پہنچ کر انسان کو بھی غیر فانی بنا دیا جائے گا، یعنی اسکو بھی کبھی ختم نہ ہونے والی دوائی زندگی عطا فرمادی جائے گی۔ اسی طرح وہاں اللہ کے سعید اور خوش نصیب بندوں کو جو نعمتیں عطا ہوں گی ان کا سلسلہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گا کبھی منقطع نہ ہوگا۔ اسی کو قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، عطاء، غیر مجدد، وہ عطا خداوندی جس کا سلسلہ کبھی بھی منقطع نہ ہوگا۔ اور اسی طرح جن اشقیاء کی نجات اور سرکشی اور کفر و استکبار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر ہوگا، ان کی تکلیفوں اور ان کے عذاب کا سلسلہ بھی کبھی منقطع نہ ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا اور اسکی ہر چیز کے فانی ہونے اور آخرت اور اسکی ہر چیز کے باقی رہنے کا تقاضا تو یہ تھا کہ انسان کی فکر و سعی بس آخرت ہی کیلئے ہوتی اور دنیا سے اس کا تعلق صرف ناگزیر ضرورت کے بقدر ہی ہوتا۔

۳۔ لیکن ان لوگوں کا عام حال یہ ہے کہ دنیا چونکہ ہر وقت ان کے سامنے ہے اور آخرت سرالمرغیب اور آنکھوں سے اوجھل ہے۔ اس لئے اکثر و بیشتر آخرت کی ان حقیقتوں کے ماننے والوں پر بھی دنیا ہی کی فکر و غلب غالب رہتی ہے۔ یہ انسان کی ایک قسم کی فطری کمزوری اور غلطی ہے۔

۴۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں اور اس کی کتابوں کے ذریعہ انسانوں کی اس غلطی اور کمزوری کی اصلاح ہمیشہ کی جاتی رہی ہے، اور آخرت کے مقابلہ میں دنیا کے درجہ کی کمتری اور اسکی حقارت اور دنیا کے مقابلہ میں آخرت کے مقام کی بلندی اور رفعت کو واضح کیا جاتا رہا ہے، خصوصیت کے

ساتھ قرآن مجید میں بڑے پر زور الفاظ اور اہمیت کے ساتھ جا بجا مختلف عنوانات کے ساتھ دنیا کی بے وقعتی اور ناپائیداری کو اور آخرت کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔

۵۔ تمام پیغمبروں اور آسمانی کتابوں کے ذریعہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کیلئے اور آخرت کی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں ان کو کامل نلاح و پیرو کے مقام تک پہنچانے کیلئے جن چند خاص نکتوں پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان دنیا کو بالکل حقیر اور بے قیمت سمجھے اور اس سے زیادہ دل نہ لگائے اور اسکو اپنا مقصود و مطلوب نہ بنائے، بلکہ آخرت کو اپنی اصل منزل اور اپنا دوامی وطن یقین کرتے ہوئے اور دنیا کے مقابلہ میں اسکی جو قدر و قیمت اور ہر اہمیت ہے اسکو پیش نظر رکھتے ہوئے دلوں کی کامیابی حاصل کرنے کی فکر کرے اور اسی فکر کو اپنے تمام دنیوی فکروں پر غالب رکھے۔ پس انسان کی سعادت اور آخرت میں اسکی کامیابی کیلئے گویا یہ شرط ہے کہ دنیا اسکی نظر میں حقیر اور بے قیمت ہو اور اس کے دل کا رخ آخرت ہی کی طرف ہو۔

اسلام میں معاشی مسئلہ حاصل کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے | اگر ان چند اسلامی اصولوں کو ولفشین اور ان کے مطالبات اور تقاضوں کو مد نظر رکھ کر غور کیا جائے تو صاف واضح ہے کہ اسلام میں معاش کا مسئلہ کوئی اصولی اور اہم مسئلہ نہیں ہے، کیا آخرت پر یقین رکھنے والوں کیلئے معاد عالم آخرت کے سوا، معاش، کیا زندگی کا کوئی بھی معاشی یا غیر معاشی مسئلہ اس معنی میں کوئی اہم مسئلہ رہ جاتا ہے جس معنی میں جدید اور عصری معاشیات اور معاشی تعلیمات و رجانات نے افراد اور جماعتوں، شہریوں اور حکومتوں سب ہی کی پوری زندگیوں کو خالص معاشی یا دنیوی مسائل و مشکلات کے حل کرنے اور سلجھانے میں الجھا رکھا ہے۔

ایمان کے بعد تو ایک دین کیلئے سارے معاشی و دنیوی مسائل میں مسئلہ المسائل اور سب سے اہم ایک ہی مسئلہ رہ جاتا ہے کہ معاشی ہو یا غیر معاشی اسکی زندگی کی کسی راہ و روش میں کوئی قدم ایسا نہ اٹھے جس سے اسکی معادی یعنی آخرت کی زندگی کی منزل نہ ابھی کھوٹی ہوتی ہو کیونکہ زندگی کے جس مسافر نے سفر ہی کو منزل یا وطن نہ بنالیا ہو وہ سفر کی عارضی اور وقتی خوشحالی یا راحتوں اور دلچسپیوں کو کوئی ایسا اہم مسئلہ کیسے بنا سکتا ہے جس میں گم اور نہ ہلک ہونے کی بدولت مستقل اور دوامی راحتوں والا وطن گرتا یا بگڑتا اور برباد ویران ہوتا ہو۔

اسلامی یا غیر اسلامی معاشیات | اسی وجہ سے اسلامی اور غیر اسلامی معاشیات کا یہ

کھلا فرق واضح ہو جاتا ہے کہ اسلامی معاشیات کا تمام تر تعلق "معاشیات" یعنی آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی کے بناؤ بگاڑ اور فلاح و خسران سے ہے اور اسلام میں "معاشی مسئلہ" مواد کے ماتحت اور بالکل اس کے تابع ہے۔ اس لئے اس کا درجہ مواد کے اعتبار سے بالکل غیر اہم اور ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ اور غیر اسلامی معاشیات کا مطلع نظر صرف دنیوی خوشحالی اور بہشتی زندگی ہے۔ اسی لئے غیر اسلامی معاشیات میں معاشیات ہی کو اولیت کا درجہ دے کر اسی کو مقصد زندگی بنالیا گیا اور تحریکوں یا حکومتوں کی بنیادیں اسی پر قائم کر دی گئی ہیں۔ اسکو اس سے کچھ غرض نہیں کہ اس کے حاصل کرنے میں آخرت کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے وہ بگڑتی ہے، یا سنورتی ہے۔ اسلامی تعلیم کی مد سے ساری مخلوقات کا تعلق اپنے خالق سے عبد و عبادت یعنی بندہ اور بندہ پروردگار ہونے کا ہے۔ بندہ اور غلام کا کام صرف بندگی اور اطاعت و عبادت ہے۔ باقی بندہ پروردی یا عبادت، یعنی بندہ کی واجب حاجتوں اور ضرورتوں کو برابر پوری کرتے رہنا، یہ ذمہ داری تمام تر اسی رب العالمین ہی کی ہے، جو مخلوقات کے سارے بیشتر عالموں کا خالق اور پروردگار ہے۔

انسانی اور غیر انسانی معاشیات | انسان سے نیچے کی جمادی اور حیوانی مخلوق اپنی بندگی کے فرائض و واجبات غیر فکری طریقہ پر "فطرت و جبلت" کی رہنمائی میں ادا کرتی رہتی ہے تو اس کی پرورش ہی ان کے فکری اور شعوری ارادہ و اختیار پر مبنی تدابیر کے بغیر ہی ہوتی رہتی ہے۔ البتہ انسان کو زمین پر پڑنے کے خلیفہ اور امین کا منصب دے کر بھیجا گیا ہے اس لئے خلافت و امامت کے فرائض منصب کی ادائیگی کے بعد اس کو ارادہ کی آزادی اور اختیار بھی عطا ہوتا ہے اور اسی آزاد ارادہ اور اختیار سے اپنی دنیوی زندگی یا معاشی حاجتوں کی سربراہی میں کام لینے کی طاقت ہی اسکو دی گئی ہے۔

مگر خدا تعالیٰ کے خلیفہ اور نائب ہونے کی حیثیت سے اس ارادہ اور طاقت کے استعمال کرنے کی اجازت خدائی احکامات کے تحت اور اس کے تفویض کردہ اختیارات کے حدود میں ہی دی گئی ہے۔

پھر حسب طرح ایک آقا اور مالک کو یہ حق ہے کہ غلام کی استعداد و استطاعت کے موافق چاہے تو اس کے سپرد کوئی ایسا کام کر دے جس سے خود غلام کی کوئی حاجت و ضرورت قطعاً پوری نہ ہوتی ہو۔ مثلاً پنکھا بھونکنے کا کام اس کے سپرد کر دے یا سر سے سے اس کے کوئی کام ہی سپرد کر دے بلکہ اس کے ذمہ صرف یہ کر دے کہ وہ ہاتھ باندھے کھڑا رہے۔ اس طرح

مالک کو یہ بھی حق ہے کہ کوئی ایسی خدمت اس کے توالہ کر دے جس سے خود غلام کی بھی کوئی حاجت پوری ہو سکتی ہو۔ مثلاً اس کو تجارت یا زراعت کے کام میں لگا دے اور اس کی آمدنی اور پیداوار سے خود اس کے کھانے پینے وغیرہ کی ضرورتوں کو پورا کر دے۔

مگر اس کا یہ مطلب نہ ہو گا کہ دوکاندار یا کھیتی باڑی کے اس کام کے بغیر وہ غلام کو بھوکا نہ لگا رکھتا۔ غلام کا پیٹ بھرنا اور تن ڈھکنا تو ہر حال آقا کی ذمہ داری ہے، چاہے کسی زمین یا آسمانی آفت کی بدست کیفیت میں ایک دانہ بھی پیدا نہ ہو اور دوکان سے ایک پیسہ کی آمدنی بھی نہ ہو۔

غرضیکہ اسلام نے خدا اور بندہ میں جو تعلق قرار دیا ہے اس کے تحت جس طرح بندہ کی ذمہ داری ہے چوں کہ بندگی اور ذمہ داری ہے۔ چہ تو بندگی جو گدایاں بشرط مزد کمں — اسی طرح خدا تعالیٰ کی ذمہ داری ہر حال میں بندہ پر عہدی اور روزی رسانی ہے۔

البتہ یہ ہو سکتا ہے اور اس میں کچھ حرج نہیں کہ خود بندہ ہی کی کسی مصلحت سے اس کو فاقہ کشی بھی گرا دی جائے۔ جیسا کہ طبیب بھی مرعین کی مصلحت سے اس کو کبھی فاقہ کا مشورہ دے دیتا ہے۔ مثلاً بندگی کے درہات بند کر کے اور غناطری کی آزمائش کے لئے ایسا کیا جائے۔

اسلامی معاشیات کا بنیادی اصول | معلوم ہوا کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے انسان کے رزق و "معاش" کا مدار، ایجاد بندہ اور انسانی خود ساختہ معاشیاتی نظریات اور اسباب و مسائل پر نہیں ہے، بلکہ بقا نفس کیلئے جس طرح ہر جاندار کے رزق کی ضمانت خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے اور وہ محدود ہر کی بیشمار ولا تعداد مخلوقات چند و پرند وغیرہ کو اپنے خزان کرم سے رزق عطا کرتا ہے اور ان سب کو شکم سیر کرتا ہے، اسی طرح ہر انسان (خواہ مومن ہو یا غیر مومن) اس کے رزق کی ضمانت بھی اسی رزاق مطلق ذوالقوة المتین نے لی ہوئی ہے۔ جب بحری اور بری ان گنت مخلوقات کی روزی رسانی سے اس کے خزان نعمت میں کسی طرح کی کمی نہیں آتی تو کیا گنتی کے چند محدود انسانوں کے رزق دینے سے اس کے وسیع امدان گنت خزان رزق میں تنگی آجائے گی؟

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "وَمَا يَتَخَذُ مِنَ مَالِهِ إِذْ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ بِيَدِهِ رِزْقُ كُلِّ شَيْءٍ يَفْقَهُ هُوَ" (الطہ: ۶۱)۔ "کتنے طرح طرح کے جاندار ہیں جو اپنی روزی اپنی پیٹھ پر لادے نہیں پھرتے اللہ

ہی ان کو بھی روزی دیتا ہے اور تم کو بھی وہ ترسب کا حال خود ہی پوری طرح سمجھتا ہے اور جاننے والا" اور ارشاد ہے: "وَمَا يَتَخَذُ مِنَ مَالِهِ إِذْ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ بِيَدِهِ رِزْقُ كُلِّ شَيْءٍ يَفْقَهُ هُوَ" (الطہ: ۶۱)۔ "اور کوئی (رزق کمانے والا) جاندار روئے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کی

روزہ اللہ کے ذمہ نہ ہو اور وہ ہر ایک کی زیادہ رہنے کی جگہ کو اور چند روزہ رہنے کی جگہ کو جانتا ہے۔ پہلی آیت میں دھوا السبح العلیہ کا یہ فائدہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حسب طرح اللہ تعالیٰ ہر فرد کو کفایت کی زیادہ سنتے اور مناسب طور پر حاجت روائی فرماتے ہیں، اسی طرح وہ سب کی حاجتوں اور ضرورتوں کو خود بھی جانتے ہیں اس لئے بغیر مانگے بھی خود ہی روزہ پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ بات ہمیں کہ جب تک تم داد و زیادہ اور احتجاج و ہڑتال کے سلسلے سے برپا نہ کرو حکومتی کارکنان رزق سے مشکافی نہ ہوتی ہو۔

رزق کی تنگی اور فراخی | ہر جاندار کے رزق کی ضمانت اور ذمہ داری اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل عظیم اور احسان عظیم سے اپنے اوپر لے رکھی ہے۔ مگر نفس رزق کی ضمانت کے بعد رزق بسط و قلع یعنی معاش فراخی اور تنگی کا مسئلہ پھر بھی نکو بینی اور تمدنی مصالح کے پیش نظر ہمیشہ رہتا ہے۔ اس رزق برابری اور معاشی مساوات کا وعدہ خدا کی طرف سے نہیں کیا گیا۔ (باقی آئندہ)

بہتید : پانچاد اسلام — یاد رکھیں کہ قرآن کریم کا موضوع آخرت کی دائمی اور حقیقی زندگی کے حصول کیلئے دنیا کی چند روزہ زندگی کو استوار رکھنے کا طریقہ بتلانا ہے اور اسی مقصد کے لئے زندگی کے کسی مرحلہ پر بھی پیش آنے والی ضرورتوں کو تشنہ نہیں چھوڑتا۔ سعادت اخروی کے طریقوں کو ترغیب و ترہیب سے بیان کرتا ہے اور تجارت، سیاست، ملازمت، زراعت سب شعبوں میں حلال و حرام کی رہنمائی کرتا ہے مگر وہ طبیعات نجوم اور جغرافیہ وغیرہ کی کتاب نہیں کہ ہر زمانہ کے عروج و ارتقاء کے سارے مراحل بتلائے، البتہ بطور آیات و آفات اور مبدء و معاد میں غور و فکر کرنے کیلئے کہیں ضرورت آتی تو ان اشیاء کا ذکر ایسے جامع کلمات سے کرتا ہے جس سے قیامت تک اہم فنی مسائل بھی مستنبط ہو سکیں مگر یہ نہ ہر شخص کا کام ہے نہ اس کا فہم ایمان کیلئے ضروری ہے۔ اولیٰ الابصار اور عقلمندوں کیلئے علوم کا لامتناہی ذخیرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور ان کلیات سے قیامت تک جزئیات نکالے جاسکتے ہیں۔ — محترم بھائیو! خداوند کریم کی کائنات جہ جہ و حساب ہے اسکی وسعتوں کا اندازہ ہمیں کیا جاسکتا، ایک حدیث میں اسکی تغیر ان الفاظ میں کی گئی ہے کہ عرش معلیٰ کے نیچے ایک ہزار قندیل لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ ساتوں آسمان زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ صرف ایک قندیل میں سمائے ہوئے ہیں، باقی قنادیل میں کیا ہے۔؟ اس کا علم کس کو ہو سکتا ہے۔؟ وما یعلم جنود ربک الاہو۔ — مختصر یہی کچھ عرض ہوا آئندہ موقع پر مزید تفصیل کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتنوں سے محفوظ رکھے۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

تحریک ریشی رومال کے بارے میں ایک شرمناک جھوٹ کی تردید

مدیر الحق کے نام حضرت مولانا محمد اسعد مدنی مدظلہ کا ایک دھنا حق مکتوب

جہادِ حریت و استقلال و امن کے بارے میں حضرت شیخ الہند مولانا محمد حسن دیوبندیؒ کی مالگیر اور بے مثال تحریک ریشی رومال سے مشہور ہے۔ لائل پور کے کسی ماؤف داغ شخص نے کچھ عرصہ قبل اس تحریک کے بارے میں تحریک ریشی رومال کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں تاریخی واقعات کو ادھر ادھر سے جرح کر کے اپنی کتاب کی نسبت حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی قدس سرہ کی طرف گردی اور تحریک کی ناکامی کے اسباب کے ضمن میں تحریک کے بعض مناظر اور بیاد کی کارکڑیاں کے جذبہ اخلاص اور وفاداری پر سمیع انداز میں دست درازی کی۔ اس بارے میں حضرت مولانا محمد اسعد مدنی صاحبزادہ حضرت شیخ الاسلامؒ نے اپنی تشریف آوری کے موقع پر مدینہ منورہ کے استفسار کے جواب میں جو تحریری وضاحت فرمائی، اسے سوال سمیت من و عن یہاں شائع کیا جا رہا ہے۔

سید ادارہ

حضرت محترم مولانا محمد اسعد مدنی مدظلہ

جناب عبدالرحمان ہزاروی نامی ایک شخص نے تحریک ریشی رومال کے نام سے ایک کتاب شائع کی ہے جسکی نسبت تصنیف حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی قدس سرہ کی طرف کی گئی ہے اس کتاب کے آخر میں حضرت شیخ الہند مرحوم کے ایک ہدایت ممتاز بیان تار محمد علیہ اور صاحب

سہولت اور تحریک کے سرگرم کارکن امیر مائٹا مولانا عزیز گل صاحب مدظلہ اور شیخ الہند کے بعض دیگر غرض رفقہ کے متعلق نہایت بھونڈے طریق سے ایسی باتیں منسوب کی گئی ہیں جن سے ان حضرات کی بے لوث قربانی اور بے مثال کردار و شخصیت کے مجروح ہونے کا اندیشہ ہے اور تاریخی حقائق سے لاعلمی دیکھنے والے حضرات غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، یہ کتاب آئینہء مآلہ سے گزری ہے یا نہیں۔۔۔ اس قسم کی بے سرو پا باتوں کے بارہ میں آپ کا کیا تاثر ہے۔

والسلام

سمیع الحق مدیر ماہنامہ الحق دارالعلوم حنائیہ کوڑہ خٹک
۱۰ جولائی ۱۹۶۹ء

بجواب۔ محترم المقام مدیر ماہنامہ "الحق" دام مجدکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔۔۔ تحریک ریشمی روپاں مرتبہ مولوی عبدالرحمان ہزاروی کی تصنیف کو شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی قدس اللہ سرہ العزیز کی طرف منسوب کرنا بدترین افتراء ہے یہ تصنیف مولوی عبدالرحمان صاحب ہزاروی کی طبع زاد ہے جس میں تاریخی واقعات کو مسخ کر کے انتہائی مکروہ صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ اور حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات سے بعض اقتباسات پیش کر کے یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ کتاب حضرت قدس سرہ کی تصنیف ہے۔۔۔ اس میں خاص طور پر وہ جگہ انتہائی مکروہ افتراء ہے جس میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسنؒ کے غرض خادم و جہان شمار اور رفیق و سادست اور حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنیؒ غرض ترین رفیق حضرت مولانا عزیز گل امیر مائٹا کو ریشمی غلوٹ کی تحریک میں انگریزوں کا ائمہ کا ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔۔۔ میں مولوی عبدالرحمان ہزاروی کی اس قسم کی تمام افتراء پر دایوں کی پر زور تردید کرتا ہوں جو انہوں نے حضرت مولانا عزیز گل صاحب کے متعلق اس کتاب میں کی ہیں اور اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنیؒ نہ صرف مرقدہ کے تعلقات حضرت مولانا عزیز گل صاحب مدظلہ سے انتہائی یگانگت اور اخلاص کیساتھ قائم رہے ہیں۔ اور والد محترم کے انہیں تعلقات کے احترام میں انتہائی عظیم الفرصت کے باوجود میں نے ان کی زیارت کی بیس نہ تھا کہ حصول کے لئے ان کے دیہاتی غام مکان پر حاضر ہونے کی آج ہی سعادت حاصل کی ہے جہاں وہ اسی ودیشانہ اور بتل کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جو حضرت شیخ الہند تر اللہ مرقدہ کے مخلصین کا طرہ امتیاز اور حضرت مولانا عزیز گل صاحب مدظلہ کی طویل تاریخی زندگی کی سب سے زیادہ نمایاں خصوصیت رہی ہے۔

اسعد غفرلہ

۱۰ جولائی ۱۹۶۹ء پشاور

ترہیت و تزکیہ موقوفات حضرت مولانا الشیخ عبد الغفور العباسی ہاجر مدینہ قدس سرہ

مدنی شیخ محلی مجلس میں

جامع مرتبہ
احقر سمیع الحق غفرلہ بزبانہ قیام مدینہ ۱۳۸۳ھ
مقام
مدینہ طیبہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام
زمانہ موقوفات
۲۷ رمضان المبارک تا ۲۸ رجبی ۱۴۰۳ھ

گزشتہ پیوستہ

فرمایا اپیری مریدی کا اصل مقصد تو شریعت پر لگانا اور حضورؐ کی صحیح محبت اور اتباع سنت پیدا کرنا ہے، اگر ایسا پیر مل جائے تو لائق ہے پیری کے۔ بشرطیکہ اس کی زبان میں اثر ہو اگر ایسا پیر سچا اور خاموش بھی بیٹھا ہے تب بھی فیض سے خالی نہیں رہتا، من لم ینفعہ مسکوت تام ینفعہ کلامنا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا قول ہے، یعنی جنہیں ہماری خاموشی سے فائدہ نہ ہو انہیں ہماری باتوں سے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ لفت الغلب یاخذ من الطبع یاخذ من الطبع، تاجر کے ساتھ بیٹھو گے تو تجارت کا شوق ہوگا، تاجر کے اثرات دل میں سکس ہو جائیں گے شرابی کے ساتھ بیٹھو گے تو اس کے اثرات قلعہ پر پڑیں گے، العجبۃ مؤثرۃ صحبت بہر حال مؤثر ہے، الحمد للہ آج میری طبیعت خشک ہے آرام ہے تو یہ چند باتیں خدمت میں عرض کیں۔

فرمایا: دنیا فانی ہے موت سر پر ہے، انسان کو محتاط رہنا چاہیے نہ ظلم پر غرور ہو نہ مال پر نہ تقویٰ و شجاعت پر نہ دنیا پر کہ یہ سب چیزیں کچھ بھی نہیں عمل مریدی ہے، باتوں سے کام نہیں لیتا۔

بندۂ عشق شدی ترک نسب کن بجائی کہ اندریں راہ قلاں بن قلاں پیر کے نیست

علم وہ ہے جس سے عمل پیدا ہو، عمل وہ ہے جس میں اخلاص کی جان ہو، اخلاص وہ ہے جس سے خوفناک خشیت پیدا ہو، ادا اگر خوف پیدا ہو تو غرور و سادگی ہوگی، سوئے گا تو جلدی اٹھ کر روئے گا اور

گڑا گڑا سٹے گا، بدن پر ہر وقت خوف طاری ہوگا۔ انشاء اللہ العزیز۔

فرمایا، ایسا علم جس میں صالحین اور سب پر تنقید ہی تنقید ہوتا ہے، اپنے نفس پر بدظنی کرتے رہو۔

مرا پیر واناں و مرشد شہاب دوائف ذفر مودہ (؟) آب

خود ہی سمجھتے کہ توڑ دو، یہاں لوگ سچ کرنے آکر اوروں پر تنقیدی نگاہ ڈالتے ہیں۔
تہیں کیا۔ اپنا کام کرتے رہو۔ یہاں شیاطین بھی اچھی طرح گمراہ کراتے ہیں، یہ تو امتحان اور عشق کا سفر ہے، اسب کا مقام ہے، ہم تو عبید الامنان ہیں نہ کہ مجید الامتحان۔

فرمایا، سلوک آجکل کہاں ہے، کرنے والے کہاں ہیں، ہماری تو صرف تبلیغ ہے، ہمارے ایک سید صاحب ہیں کہ محکمہ میں میں نے ان سے ذکر کی حالت پر بھی، کہا بیانی زرد سے کھاتے ہیں، مجاہدہ کہاں ہوتا ہے۔ شاہ غلام علی دہلوی نے فرمایا کہ مغلظ فقیر میں چار حروف ہیں ت میں ناقہ کی طرف اشارہ ہے تو ناقہ کئی کہاں ہے، ق میں قناعت کی طرف اشارہ ہے، ہم لوگوں میں کہاں ہے، ق میں یاد حق کی طرف اور ت میں ریاضت کی طرف اشارہ ہے، تو وہ بھی نہیں اگر ناقہ کر لیا تو فضل رب حاصل ہوگا تو ہی ت فضل بن جائے گا۔ اگر قناعت کی تو قرب حق حاصل ہوگا، یاد حق میں لگاؤ تو اس کو بھی یاد حق حاصل ہوگی، اور ت سے رحمت کا سستی ہوگا۔ وندہ ت مضبوط ق قباحہ ق یا س اور ت رسوائی کا موجب بن جائے گی۔
فرمایا: ہم نے تبلیغ کو ایک ذریعہ بنایا ہے اصلاح کا، وندہ سلوک کہاں سلوک والے لوگوں کو ڈالتے تھے کہ استخارہ کرو عباد غور و فکر کر کہ بیعت کی رائے قائم کرو۔ مگر ہم پھنساتے ہیں اور خود بلا تے ہیں تاکہ کسی طرح ادھر آجائے اور جس کدھر اس راستہ سے اصلاح ہوتی ہے ہنگام حق کے ذریعہ سے۔ زبانی تعلیم سے اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا صحبت اور حال سے تاثر ہوتا ہے۔ صحیح طبیعت والے کے قلب سے صحیح اثرات کا انعکاس ہوگا، بُری طبیعت سے بُرے اثرات کا انعکاس ہوگا، اس لئے ذکر اور صحبت صحیح اس زمانہ میں حفظ ایمان کے لئے ضروری چیز اور بہترین سامان ہے۔

فرمایا: یہ بیعت ابتدائے اسلام سے خاص و عام (علماء و عوام) میں جاری رہی، ہر عمر ہر زمانہ ہر قرن میں اہل اللہ کے ہاتھ پر علماء اور عوام سے بیعت کی ہے یہ بیعت بیعتِ توبہ ہے۔ ایسے شیخ کو تلاش کرے جو عالمِ شریعت ہو یا محلِ ہر، امر یا لعوت ناہی عن المنکر ہو،

ابھی باتوں کا بتوانے والا ہو اور اس کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ چکا ہو، تمام ظاہری باطنی چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ کراتے اور بیعت کرنے والا آئندہ زندگی کے لئے اس بات کا وعدہ کرے کہ جہاں تک ہو سکے زندگی میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کروں گا۔ اور غلامت شرع کوئی کام نہ کروں گا۔ مقصد اس بیعت سے قرب حق و رضا ہے، تاکہ آئندہ زندگی سنت اور شریعت والی زندگی ہو تاکہ خاتمہ ایمان پر ہو، یا ایمان اس دنیا سے چلا جائے، اگر صغیرہ گناہ پر ملامت کی جائے وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ انگریزی بال رکھنا، ڈاڑھی منڈانا سب گناہ ہیں۔

ایک شخص کو بیعت کرتے وقت فرمایا: پاکستانی زمین بڑی عجیب ہے، بڑی سرسبز ہے، قبولیت کی صلاحیت رکھتی ہے، لوگوں میں انابت اور توبہ کا جذبہ موجود ہے۔

فرمایا: ایک مجلس میں ایک صاحب مردودی جماعت کے امیر تھے، میرے سامنے اسکی اور جماعت کی بڑی تعریفیں کیں گے میں نے ٹانٹ دیا، کہ اتنی تیز باتیں مت کرو، سیاست تو ہمارا دین ہے، دین پر چلنا ہی سیاست ہے، افراد کی اصلاح کرو تو سیاست خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، مردودی کا کام مجھے بتلاؤ اور میں ایسے بیٹھار ایک ایک فرد کی مثالیں پیش کرتا ہوں کہ ان کے ایک جگہ جانے سے سینکڑوں کی اصلاح ہو جاتی ہے، ڈاڑھی چھوڑنے لگتے ہیں، گناہوں سے تائب ہو جاتے ہیں، تم مجھے بتلاؤ کہ مردودی صاحب نے کسی ایک کی بھی اصلاح کی کہ اس کا ظاہر بھی شریعت کے مطابق ہو جائے، سب ڈاڑھی سکٹے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے محمدی ڈاڑھی چاہیے، مردودی ڈاڑھی نہیں۔ مردودی کسی امام کا مقلد نہیں کسی ایک بزرگ کا معتقد نہیں اس نے صحابہ تک کو معتقد سے نہیں چھوڑا، تو میں نے کہا کہ ایسے شخص کی اتنی تعریف مت کرو۔

بعد از نماز مغرب ایک دفعہ جب کہ مسجد نبوی سے مکان جاتے ہوئے حضرت کے ساتھ تنہا جا رہا تھا تو فرمایا کہ ابتداء میں میں جب یہاں آیا تو کئی حج یہاں سے عرفات تک پیدل کئے۔ پانی کی مشک اور سامان ضرورت اٹھاتے ہوئے جب ہمارے رفقاء پیدل جاتے اور ذکر و اذکار میں محم ہوتے تو عجیب طعت ہوتا۔ اس قسم کے پُر از مشقت حج میں پہلی دفعہ جو کیفیت محسوس ہوئی وہ پھر نہ ہوئی میں نے عرفات کے میدان میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو خواب میں دیکھا کہ انہوں نے دو پلیٹوں میں دو تلی ہوئی مچھلیاں میرے سامنے رکھیں اور

فرمایا کہ صبح مبرور و ہذا لا عمرۃ متقلدۃ۔ (یہ ایک مقبول حج امد و دوسرا مقبول عمرہ ہے)۔
 فرمایا : بعد از عصر مجلس میں قاری نے تلاوت فرمائی تو فرمایا : کہ قرآن مجید کی یہ تلاوت کسی
 امد چیز میں بھی ہے۔ یہ قرآن کریم کی نعمت ہے الحمد للہ الذی اعزنا بالاسلام و شرفنا بہ۔
 میں سب پہلی بار مدینہ منورہ میں حرم شریف میں حاضر ہوتا تو ایک عجیب خوشبو مزار مبارک کے
 اندر سے آتی تھی امد مجھے عکس ہوتی تھی، جب رخصت ہو کر واپس جانے لگا تو راجع تک
 عکس ہوتی رہی، وہ ایک خاص قسم کی خوشبو تھی۔ حال مبارک اور کلام پاک کی خوشبو اور حضور
 اقدس کے مزار کی خوشبو تو میری زبان سے بے اختیار نکلتا کہ یہ کفار یہاں آکر کیوں یہ خوشبو نہیں
 پاتے کہ مسلمان ہو جائیں کوشش پاچھے کہ اسلام کی نعمت حاصل ہو۔ معاذ اللہ کہ اخلاق اور
 حضور کی صفات نصیب ہوں۔

حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوریؒ کے مزار سے بعد از وفات خوشبو آسنے لگی تھی امد
 اخبارات میں بھی نکلا، اس کا تذکرہ ہوا تو فرمایا : بیشک یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، قیامت
 تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کی مثال بادش
 جیسی ہے۔ لا یدعی فی اولہ حبشۃ ام فی آخرہ۔ اولی میں بھی خیر ہے آخر میں بھی خیر ہے۔
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت میں علماء صلحاء اور شائخ کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری
 رہے گا۔ بایزید بسطامیؒ ایک دن نصاریٰ کے گرجے میں لباس نصاریٰ پہن کر تشریف لے
 گئے ان کی عبادت کا ایک خاص دن ہوتا ہے۔ جب پادری خطبہ دینے کھڑا ہوا تو اسکی زبان
 بند ہو گئی تو کہا کہ کسی اجنبی شخص کی وجہ سے میرے قلب پر اثر ہوا کہ زبان چلتی نہیں، لوگوں نے
 تلاش شروع کی گمبائزید کو پہچان نہ سکے۔ جب پادری دوبارہ منبر پر کھڑا ہوا تو دوبارہ اسکی
 زبان بند ہو گئی تو تلاش شروع کر دی اور کہا کہ ظاہری لباس کو مست دیکھو بلکہ اجنبی چہرہ اور صورت
 کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ صورت تھی تھی اور حضرت بایزید کو پہچان گئے، پادری کو بتلایا تو وہ
 آیا، ہاتھ پرے اور فوراً کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اور کلمہ کیا پڑھا کہ مجلس میں جتنے لوگ تھے سب
 کلمہ پڑھا۔ مولانا رومؒ نے اس مقام پر لکھا ہے کہ شان الوصیت دیکھئے کہ نیک شخص کو لباس
 نصرانیت پہنا کر سینکڑوں ہزاروں سے لباس نصرانیت اترا دیتا ہے۔ تو اللہ والوں کی بعض ظاہری
 چیزیں اسی قسم کی ہوتی ہیں امد اس سے بھی اتنا خیر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہرگزوں پر تنقید سے
 بچائے۔

خواجہ عزیزان زمینی سے کسی نے پوچھا تعویذ کیا ہے۔ فرمایا اتصال و انفصال

بھڑنا اور تڑنا، یعنی اللہ سے جوڑنا اور مخلوق سے توڑنا۔ سوال کرنے والے کو پڑا بٹا تھا، جوڑنا توڑنا اس کا کام تھا، تو اس کے پیشے کے مطابق اسے جواب دیا۔ ایک دفعہ آپ خوارزم تشریف لے گئے تو شہر میں داخلہ کے وقت فرمایا کہ بغیر اذن ملکی اور خاص زمان کے داخل نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ خواجه عزیزان شہر میں اذن ملکی اور آپ کی سند سے داخل ہونا چاہتے ہیں، بادشاہ نے ہنسی مذاق کیا اور کہا کہ ہر شایع آئے گا اور اسے شاہی ہر دی جائے گی، اور ہنسی مذاق میں اجازت دی اور ہر گواہی۔ شہر میں داخل ہوتے تو وہاں کے مزدوروں کے پاس پہنچ کر کہا کہ آج عزیزان کے ساتھ کام کرو مزدوری بہت ملے گی، کام آسان ہے ہاتھ سے گئے عصر تک انہیں بٹھایا، نماز سکھائی مراقبہ کروایا اور اچھی خاصی مزدوری بھی دی۔ ہمارے مشائخ نے ایسی قربانیاں ہدایت کے لئے دوسرے دن مزدوروں کا اور بھی بٹھایا ہو گیا، یہاں تک کہ بازار میں مزدور نہ ملتا تھا، شکایت بادشاہ تک پہنچی کہ ایسا شومص آیا ہے، اور انہیں نے یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ سارے مزدور اس کے پاس جمع ہو گئے ہیں۔ اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو سارا نظام گھڑ بڑ ہو جائے گا۔ کام کے لئے کوئی مزدور نہ ملے گا۔ بادشاہ نے خواجه عزیزان کو بلایا اور کہا میں تو بادشاہ کی اجازت اور ہر سے یہاں داخل ہوا ہوں۔ بادشاہ نے یہ سن کر کہا کہ اسے یہ تر بڑا ممکنہ ہے، ہم نے تو دیوانہ سمجھ کر مذاق کیا تھا۔ الغرض بادشاہ اور مصائب بھی بیعت ہوئے، ہمارے شاہ خالد مدعی نے مکہ میں ایک خلیفہ کو اپنی طرف سے رقم بھیجی کہ میں تم کو دیتا رہوں گا، مگر کسی راہی سے کچھ نہ لینا کہ ہمارے مشائخ پر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے اور ان پر ہتھ نہ آئے وہ ہتھ ہمارے اسلاف اور اکابر سے

اولئک آباء نجیبی بمثلہم ادا جمعہ مستنیا جبرئیل المجاہد

جہاں بھی ہمارے بزرگوں نے قدم رکھا وہاں ایک عالم روشن کر دیا ہمارا مقصد جی خدا کرے کہ صرف معائنہ حق، قرب حق و معائنہ حق ہو جائے، باقی سب (پھیلے) ہیں۔

ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ مسجد نبوی کی فضیلت کہ ایک نماز کے عوض ایک ہزار کا ثواب ہے مردوں کے لئے ہے عورتوں کیلئے نہیں ان کیلئے گھر ہی میں نماز پڑھنا افضل ہے خصوصاً اس زمانہ میں جبکہ عورتیں بناؤ سنگھار کر کے اور عطر لگا کر جاتی ہیں، تو اور بھی بڑا ہے، ہاں چونکہ باہر سے دور دراز سے عورتیں سفر کر کے آتی ہیں تو انہیں بھی چاہئے کہ سادہ اور باپردہ لباس میں جائیں اگر پردے پر سے میں جاتی ہیں، شریعت کی حدود سے اندر نہ جاتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سفت کا اجر اور بدلہ انہیں دیدے۔

(جہادی ہے)

سیدنا حاجی امداد اللہ مہاجر مکیؒ

ہدایت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ

گلدستہ سے پیوستہ

۱۸۔ فرمایا : ہمارے مرشد حضرت حاجی صاحبؒ نے ایک مرتبہ ایسی عجیب اور گہری بات فرمائی جو آج تک رفلہ کی زبان پر نہیں آئی۔ فرمایا : لوگ اتفاق اتفاق پکارتے ہیں، اور اتفاق کی بڑائی میں نہیں سمجھتے۔ محض باتوں سے اتفاق کرنا چاہتے ہیں۔ اتفاق کی جڑ یہ ہے تواضع۔ جو لوگ تواضع ہوں گے ان میں نزاع ہو ہی نہیں سکتا اور نا اتفاق ہمیشہ کبر سے ہوتی ہے۔ اور بغیر تواضع اتفاق ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ہر شخص میں تواضع ہوگی تو ہر شخص اپنے اوپر دوسرے کے حقوق سمجھے گا، اور ان میں اپنے کو قاصر پائے گا، تو سب کے سب ایک دوسرے کے سامنے بچیں گے۔ (فوائد الصعبة ص ۲۹، محاسن الاسلام ص ۳۹)

۱۹۔ فرمایا : کہ حضرت مولانا گنگوہیؒ فرماتے تھے کہ حضرت حاجی کا یہ مصرع "جوانی گئی زندگانی گئی" (پورا شعر یہ ہے۔۔۔ دروغا کہ عمر جوانی گئی۔۔۔ جوانی گئی زندگانی گئی) سن کر جوانی میں ہم کو خیال ہوتا تھا کہ جوانی کسے ہانے سے زندگی کیونکر جاتی رہتی ہے۔ آخر بڑھا پے میں بھی تو زندگی رہتی ہے۔ مگر بڑھا ہوا آنے کے بعد مشاہدہ ہو گیا کہ حاجی صاحبؒ نے سچ فرمایا تھا۔ واقعی۔۔۔ کہ جوانی گئی زندگانی گئی۔۔۔ اب کسی کام کو دل نہیں چاہتا۔ بس یوں ہی چاہتا ہے کہ ہر وقت پلنگ پر لیٹے رہیں۔ (علم الصنوف عن رعم الاذوف ص ۳۷)

۲۰۔ فرمایا : مولانا دوم فرماتے ہیں۔۔۔

گو یدم مندیش جز دیدار من

قافیہ اندیشم و دلدار من

یعنی جب میں قافیہ سوجھتا ہوں تو مجھ پر یوں فرماتے ہیں کہ ہمارے دیدار کے سوا کسی چیز کو مست سوچو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ثنوی میں جس قدر قافیے ہیں وہ سب بے تکلف خود ہی آگئے ہیں، سوچ کر نہیں لائے گئے مگر اس پر بھی ثنوی کی بلاغت کا یہ حال ہے کہ مومن خاں دہلوی کا قول حضرت مرشدی علیہ الرحمۃ نقل فرماتے ہیں کہ میں نے مومن خاں سے پوچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کا کلام محبت نہیں۔ مومن خاں نے کہا کہ کسی جاہل کا قول ہو گا۔ مولانا کا استادانہ کلام ہے۔ (مظاہر الاقوال ص ۵)

۲۱۔ فرمایا: جب ہمارے حاجی صاحبؒ نے اس مسجد (پیر محمد والی) میں قیام کا ارادہ کیا، کیونکہ پہلے یہ سہ درمی بنی ہوئی نہ تھی۔ حضرت بیاں جی صاحب قدس سرہ کے حکم سے بنی ہے۔ تو حاجی صاحبؒ کے بیٹھنے سے پہلے اس مسجد میں ایک بزرگ حسن شاہؒ رہتے تھے، صاحب سماع تھے مگر سچے آدمی تھے، دکاندار نہ تھے۔ جب انہوں نے حاجی صاحبؒ کو یہاں قیام کرتے دیکھا تو وہ اپنا بستر لپیٹ کر شاہ ولایت میں جا پڑے اور فرمایا کہ اب شیخ بستی میں کامل آگیا ہے اس کے سامنے مجھے بستی میں رہنے کی ضرورت نہیں، وہ جنگل میں جا پڑے اور اپنی زندگی کے دن پر سے کٹے، واللہ میں اس ادا کا عاشق ہوں، افسوس اب ہمارے اندر یہ باتیں نہیں رہیں۔ اسی طرح حضرت شیخ شمس الدین ترک پانی پتیؒ اپنے شیخ علی احمد صابرؒ کے حکم سے پانی پت تشریف لائے اور یہاں قیام کا ارادہ کیا تو پانی پت میں شاہ بر علی قلندرؒ پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے اپنے ایک مرید کے ہاتھ کوڑے میں پانی بھر کر شیخ شمس الدینؒ کے پاس بھیجا۔ حضرت شیخ شمس الدینؒ نے اس پر ایک پھول دکھ کر واپس کر دیا۔ لوگ اس رمز کو نہ سمجھے تو انہوں نے قلندر صاحبؒ سے دریافت کیا کہ یہ کیا بات تھی۔ فرمایا کہ میں نے شیخ شمس الدینؒ سے یہ کہا تھا کہ پانی پت میرے اثر سے ایسا بھرا ہوا ہے جیسے یہ کوڑا پانی سے بھرا ہوا ہے، اس میں کسی دوسرے کی گنجائش نہیں۔ آپ فضول تشریف لائے تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس طرح رہوں گا جیسے پانی پر پھول رہتا ہے۔ پانی کی جگہ کو نہیں گھیرتا، یعنی میں آپ کے اثر میں تصرف نہیں کروں گا۔ اس کے بعد شاہ بر علی قلندرؒ خود ہی بستی چھوڑ کر جنگل کی طرف تشریف لے گئے۔ مگر یا حضرت شیخ شمس الدینؒ کو اجازت دے دی کہ تم جب طرح چاہو تصرف کرو۔ اب ہماری ضرورت نہیں۔ (ارضاء الحق حصہ دوم ص ۵۰)

۲۲۔ فرمایا: حضرت حاجی صاحبؒ فرمایا کرتے تھے کہ میں اشرف علی ٹھٹھا پانی پیا کرو۔

جب ٹھنڈا پانی پیو گے ہر بن موسے انور شذ نکلتے گا۔ ادا کر گم پانی پیو گے تو زبان تو الحمد للہ کچھ گی مگر اندر سے دل ساتھ نہ دے گا۔ پھر فرمایا جب طرح ٹھنڈا پانی نعمت ہے اسی طرح پیاس بھی نعمت ہے۔ کیونکہ اس سے اس نعمت کی قدر ہوتی ہے۔ چنانچہ مشاہدہ ہے کہ رمضان میں افطار کے وقت سرد پانی سے کتنی مسرت ہوتی ہے۔ بلکہ اہتمام سے برف وغیرہ سے سرد کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ یہ ہیں علوم اس ارشاد سے پیاس کا نعمت ہونا معلوم ہوا حالانکہ وہ بھی آثار بشریت اور شہوات دنیا میں ہے۔ (الیسر مع العسر ص ۱۲)

۲۳۔ فرمایا: کہ جیسے تمام قرآن شہر ہے صوفی تین مضمونوں کی۔ توحید، رسالت اور معاد۔ اسی طرح حضرت حاجی صاحبؒ نے ساری شریعت کا خلاصہ نکالا تھا کہ تمام شریعت میں دو مضمون اصل مقصود ہیں۔ ایک توحید عالی، دوسرے حقوق شیخ (ملفوظات کمالات اشرفیہ ص ۲۵) حقوق شیخ کے بارے میں حضرت مولانا عزیز الحسن صاحبؒ نے خوب فرمایا ہے۔

تین حق مرشد کے ہیں رکھ انکو یاد
اعتقاد و اعتماد و انقیاد

۲۴۔ فرمایا: کہ ہمارے حاجی صاحبؒ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی مثال آخرت کے ساتھ ایسی ہے جیسی پرندہ اور سایہ۔ آخرت پرندہ ہے اور دنیا سایہ۔ تم پرندے کو پکڑو سایہ خود بخود اس کے ساتھ چلا جائے گا۔ ادا کر سایہ کو پکڑو گے تو نہ وہ قبضہ میں آئے گا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ طالب آخرت کے پاس بہت سال آجاتا ہے بلکہ حق تعالیٰ اپنے اپنے پاتھ و اوں کو رحمت اور چین دیتے ہیں، ادا ایسی راحت دیتے ہیں کہ بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ چاہے اس کے پاس مال و دولت کچھ نہ ہو مگر اطمینان اور شہر قلب سب سے زیادہ ہوتا ہے۔

(کمالات اشرفیہ ص ۲۶) مرشدنا حضرت حکیم الامتؒ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا مطلوب نہیں لیکن آخرت کے ساتھ دنیا خود آجاتی ہے جیسے چم کو جاتے وقت کراچی (یا بمبئی) کی سیر مقصود نہیں ہوتی لیکن راستہ میں کراچی خود آجاتی ہے۔ (القول العزیز)

۲۵۔ فرمایا: کہ حضرت حاجی صاحبؒ دو شخص کو ہجرت سے منع فرماتے تھے، ایک تو دنیا داروں کو کیونکہ یہ لوگ کہہ کہ حقوق کیا ادا کریں گے، دوسرے علماء و مقتداؤں کو، کیونکہ ان کی ہجرت سے ہندوستان ہم پولیس ہو جائے گا۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ دل بیکہ و جسم بہ ہندوستان بہ اندانکہ جسم بہ کہہ و دل بہ ہندوستان۔ یعنی دل کہہ کی طرف لگا، براہ جسم ہندوستان میں ہو یہ اس سے بہتر ہے کہ جسم کہہ میں ہو اور دل ہندوستان میں اٹکا ہو۔ اسی لئے حضرت عمرؓ کی عادت

محق کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں سے کہتے پھرتے تھے کہ اب حج ہو چکا، اب گھر کا رستہ لو، یا اھلۃ النیمۃ یمکف ذیلاً اھلۃ الشاؤر شامکم ذیلاً اھلۃ العبرات عذابکم۔ حضرت عمرؓ بڑے حکیم تھے، وہ جانتے تھے کہ حج کے بعد قدرتی طبع پر وطن کا اشتیاق ہوگا، تو اب ایسی حالت میں کہ کہ اندر قیام کرنا باطن کے لئے معزز ہے۔ اس دیار میں اپنے گھر کو یاد کرتے ہوئے نہ رہنا چاہیے، یہ بڑی گستاخی ہے۔ (کمالات، اشرفیہ ص ۵۴، تفاضل الاعمال ص ۱۱، محاسن الاسلام ص ۱۱)

۲۶۔ فرمایا: ایک دفعہ کسی نے شریف مکہ اور حکام کی شکایت حاجی صاحبؒ کی مجلس میں کی جو صورت غیبت محق کہ یوں ظلم کرتے ہیں۔ یوں پریشان کر رکھا ہے۔ حضرت نے سنے تھے ہی معاً فرمایا کہ ہاں بھئی آجکل اسماء جلالیہ کا ظہور ہو رہا ہے۔ (جلالیہ اور جمالیہ کے وہ معنی نہیں جو عالمین کہتے ہیں جن میں ان کے نزدیک گروشت چھوڑ دینا ضروری ہے وہ تو ایک مختصر اصطلاح ہے۔ بلکہ مراد اسماء جلالیہ سے اسماء قہریہ اور اسماء جمالیہ سے اسماء لطیفہ ہیں، تو یہ سختی وغیرہ جو کچھ ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ظہور ہوتا ہے، اور اس میں خدا تعالیٰ کی حکمتیں برقی ہیں۔) وہاں تو دل میں ایک ہی لباس نہ تھا۔ اس کے بعد مسئلہ توحید اور وحدت الوجود اور مسائل سلوک کی تحقیقات شروع ہوں گی جس سے وہ غیبت علم و حکمت بن گئی، آجکل گورڈ کا کاغذ بننا ہے ہم نے حاجی صاحبؒ کے یہاں گورڈ کی کتاب بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے کہ کیسی ہی لغو اور فضول بات کسی نے کہی ہو مگر حضرت نے اس پر ایک عالم عظیم متفرع فرمایا اسی لئے میں کہتا ہوں کہ حضرت وقت کے امام تھے اور اکثر محققان سلف سے بڑھے ہوئے تھے۔ (جمال الجلیل ص ۱۲، النور ص ۱۲۷) فرمایا:۔

ہر چہ گیرد علتی علت شود ہر چہ گیرد کا سبب علت شود
 علتی جو کچھ اختیار کرتا ہے علت ہوتی ہے، کامل اگر کفر بھی اختیار کرے گا علت ہوگا۔ اسکی توجیہ میں حضرت حاجی صاحبؒ نے فرمایا ہے کہ پہلے مصرعہ کا مصداق منافی ہے کہ کلمہ توحید پڑھنا اس کے لئے حدک اسفل من اند یعنی دوزخ کے سب سے نیچے کے درجہ میں پہنچنے کا سبب ہو گیا اور دوسرے مصرع کے مصداق عمار بن یاسرؓ ہیں جنہوں نے کفار کے مجبور کرنے سے کلمہ کفر جاری کر دیا اور کلمہ کفر کا تلفظ کرنے کے بعد روئے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو قرآن وحی الہی میں قانون اکراہ نازل ہو گیا۔ مَن کَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ

ایمانہم الاٰمۃ اکبرہ وقلبہ مطمئنہ بالایمانہ وذلک من شرح بالکفر مددراً فعدیہم
عنہ بن اللہ وکفر عنہ ابی الیہ۔ جو شخص اللہ پر ایمان لائے بعد میں اللہ کے ساتھ
کفر کرے مگر جس شخص پر زبردستی کی جائے بشرطیکہ اس کا قلب ایمان پر مطمئن ہو لیکن اس جو کھول
کر کفر کرے تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہوگا، اور انکو سخت عذاب ہوگا۔ گو آیت اکرہ نازل
ہوئے کے بعد حضرت عمار بن یاسرؓ کا فعل قانون شریعت بن گیا۔ (جمال الجلیل ص ۳۶، استمرار التوبہ ص ۱۲)
۲۸۔ فرمایا: کہ حضرت حاجی صاحبؒ کے یہاں ظاہری عاسبہ نہ تھا مگر برکت اتنی زبردست
تھی کہ عاسبہ میں وہ کام نہیں بن سکتا جو حضرت کے یہاں بلا عاسبہ ہی بن جاتا تھا۔ یہ عصب حضرت
کی برکت تھی۔ (کمالات اشرفیہ ص ۲۹)

۲۹۔ فرمایا: حافظ محمد صائم صاحبؒ اور ہمارے حاجی صاحبؒ میں یہ معاہدہ قرار پایا تھا کہ جہاں
ایک صاحب بیعت ہوں دوسرے کو خبر کر دیں۔ وہ بھی انہیں بزرگ سے بیعت ہو جائیں گے۔
پھر حضرت حاجی صاحبؒ لوہاری جاگرمیاں جی صاحبؒ (قطب عالم حضرت مہاجرین) اور محمد صاحبؒ
(جہنپہاڑی لوہاری) بیعت ہو گئے اور حافظ صاحبؒ سے تذکرہ کرنا بھول گئے۔ جب حافظ صاحبؒ
نے دیکھا کہ یہ بار بار لوہاری ہاتھ میں تو دیانت کیا کہ آپ بار بار لوہاری کیوں جاتے ہیں۔ فرمایا میں
ایک بزرگ سے بیعت ہو گیا ہوں، فرمایا: ہم سے تو معاہدہ ٹھہرا تھا کہ دونوں ایک جگہ بیعت
ہوں گے، ہم سے تذکرہ کیوں نہ کیا۔؟ فرمایا میں بھول گیا تھا اب پہلے پہلو۔ چنانچہ حافظ صاحبؒ
بھی ہمراہ ہوئے، جب آپ لوہاری پہنچے تو میاں جی صاحبؒ نے دیانت فرمایا کہ حافظ صاحبؒ
کیسے آئے، عرض کیا: حضرت بیعت کے ارادہ سے آیا ہوں۔ فرمایا: بھائی میں تو بزرگ نہیں ہوں
ایک میاں جی ہوں، بچوں کو پڑھاتا ہوں، کسی بزرگ سے بیعت ہونا چاہئے۔ حافظ صاحبؒ نے
کہا میں نے تو اپنا ارادہ عرض کر دیا، آگے آپ کو اختیار ہے۔ اس کے بعد حافظ صاحبؒ ہمیشہ لوہاری
آتے ہواستے رہے اور بیعت کے لئے پھر عرض نہیں کیا۔ آخر میاں جی صاحبؒ نے ایک بار
خود ہی فرمایا کہ حافظ صاحبؒ کیا اب بھی وہی خیال ہے۔ حافظ صاحبؒ نے عرض کیا کہ حضرت
میں تو دل سے بیعت ہو چکا ہوں۔ کیونکہ بیعت اعتقاد ہی ہے، باقی بزرگوں سے اصرار کرنا
بے ادبی ہے۔ اس لئے صورت بیعت پر میں نے اصرار نہیں کیا۔ فرمایا، اچھا وضو کر کے آ جاؤ
اور بیعت ہو جاؤ، دیکھئے حافظ صاحبؒ نے صورت بیعت پر اصرار نہیں کیا، بس اپنے اعتقاد
اور اعتقاد کو کافی سمجھا، پھر خود ہی شیخ نے بیعت کے لئے فرمایا تو صورت بیعت بھی نصیب

ہو گئی۔ مگر حافظہ صاحبؒ کو جیسے شیخ نے دیر سے بیعت کیا تھا۔ ایسے وہ بھی بہت دیر میں بیعت کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے مریدوں سے اسکی کسر نکالی۔ چنانچہ عمر بھر میں آٹھ سے زیادہ آپ کے مرید نہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ آپ نے عالمانِ عرش کی تعداد پوری کر دی کیونکہ وہ بھی آٹھ ہیں، اور حضرت حاجی صاحبؒ بہت جلد بیعت کر لیتے تھے کیونکہ میاں جی صاحبؒ نے آپ کو فوراً بیعت کر لیا تھا۔ حضرت حاجی صاحبؒ پہلے شاہ نصیر الدین صاحبؒ سے بیعت ہوئے تھے، پھر تکمیل سے پہلے ان کا وصال ہو گیا تھا۔ اور شاہ سلیمان صاحبؒ سے کبھی کبھی بیعت کا ارادہ ہوتا تھا کیونکہ وہ اس وقت مشہور تھے۔ اسی عرصہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو (یا، اپنے مشائخ میں سے کسی کو الشد بھننے) خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انکے ساتھ ایک بزرگ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاجی صاحبؒ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ یہ تمہارے شیخ ہیں، حاجی صاحبؒ خوب سے بیدار ہوئے تو بڑے پریشان سمجھے کہ یا اللہ یہ کون بزرگ ہیں اور کہاں رہتے ہیں۔ کیونکہ خواب میں کچھ بتلایا نہیں تھا۔ آخر ایک دن کسی شخص سے میاں جی صاحبؒ کا تذکرہ سنا تو قلب کے اندر میاں جی صاحبؒ کی طرف سے ایک خاص کشش پائی، معلوم ہوا کہ وہ یہاں سے قریب ہی رواری میں رہتے ہیں، تو حضرت نے نیابت کا ارادہ کیا۔ اب حالت یہ تھی کہ جوں جوں رواری کی طرف بڑھتے جاتے ہیں اسی قدر دل میں کشش بڑھتی جاتی ہے جیسے کوئی کھینچ رہا ہو۔ جب رواری پہنچے اور میاں جی صاحبؒ کی صورت دیکھی تو عجیبہ دہی صورت تھی جو خواب میں دکھائی گئی تھی۔ اب تو حاجی صاحبؒ کی ادھی حالت ہوئی۔ قریب باکر سلام عرض کیا تو میاں جی صاحبؒ نے دریافت فرمایا، صاحبزادے کیسے آنا ہوا، بس حاجی صاحبؒ پر گریہ طاری ہو گیا، اور جوش میں عرض کیا: کیا حضرت کو معلوم نہیں ہے۔ ۹۰ (معلوم اس وقت حضرت حاجی صاحبؒ پر کیا حالت تھی) اس کے جواب میں میاں جی صاحبؒ نے ارشاد فرمایا کہ صاحبزادے سے خواب و خیال کا کیا اعتبار۔ اور اس میں خواب کی طرف اشارہ تھا اب تو حاجی صاحبؒ کو ادھی یقین ہو گیا اور زیادہ گریہ طاری ہو گیا۔ اب میاں جی صاحبؒ نے تسلی فرمائی، کہ میاں گھبراؤ نہیں، جو تم چاہتے ہو ہو جائے گا۔ چنانچہ فوراً بیعت فرمالیا۔ حضرت حاجی صاحبؒ پر یہی اثر غالب تھا کہ طالب کو پریشان نہیں کرتے تھے، مگر دونوں صاحبوں کی نیت بخیر تھی۔ حاجی صاحبؒ کی نیت وسعت و رحمت پر مبنی تھی، اس لئے فیض کو عام کر رکھا، اور حافظہ صاحبؒ کی نظر اس پر تھی کہ سلسلہ کی بے قدری نہیں کرنا بلکہ اچھی طرح طالب کا امتحان کرنے کے بعد بیعت کرنا چاہتے تھے۔

۲۰۔ فرمایا: ہمارے حضرت حاجی صاحبؒ کی خدمت میں ایک بار مولانا محمد قاسم صاحبؒ اور بہت سے مشائخین ابتدائی تعلیم کے زمانہ میں حاضر تھے۔ سب لوگ حضرت سے اپنے حالات کہتے اور حضرت اس پر کچھ ارشاد تلقین فرماتے تھے، مگر مولانا کوئی حال بیان نہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت نے خود پوچھا کہ آپ کچھ حال نہیں کہتے تو مولانا رونے لگے اور کہا:۔

ہی دستاں قسمت را چہ سود، ز دربر کامل

اور عرض کیا حال تو کیا کہوں وہ تو وہ کنار مجھ سے ذکر تک بھی نہیں ہوتا۔ جب بیٹھا ہوں زبان جیسے جکڑ جاتی ہے اور قلب پر ایسا بوجھ ہوتا ہے کہ بارہ تسبیح بھی پڑی نہیں ہو سکتی۔ حضرت نے بالبدیہ فرمایا مبارکباد یہ حالت نقل وحی کا نمونہ ہے، انشاء اللہ علوم نبوت سے آپ کو حصہ ملے گا، یہ وہ زمانہ تھا کہ مولانا نے علوم و حقائق میں ایک سطر بھی نہیں کہی تھی، اس وقت کو نسا ظاہر اتر رہا تھا۔ ایسا موجود تھا جس سے اندازہ کیا جاسکے کہ اسکی تعبیر یہ ہے اور ایسا ہونے والا ہے۔ یہ شیخ کامل کا کام تھا۔ (اول الاممال ص ۱۳)

۳۱۔ فرمایا: (قولہ تعالیٰ شانہ) اُولَئِكَ يَبْدِلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ خَيْرَاتٍ۔ ط۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کی جگہ نیکیاں عنایت فرمائے گا۔ چنانچہ اس کے متعلق حضرت حاجی صاحبؒ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اس آیت میں سیئات سے مراد وہ طاعات و عبادات ہیں جو پورے حکم کے موافق نہ ہوں۔ اور یہ ضرور مشکل کام ہے کہ طاعات و عبادات پورے حکم کے موافق ہوں کہیں، کیونکہ اول ہم تو اس کا ارادہ دہتے ہیں کہیں کوہتے اور یہ کھلا ہوا جرم ہر وقت ہم پر چھوڑتا ہے، دوسرے ہتھام کر بھی میں تو بے پرواہی ہو جائے گی۔ اپنے روزہ اور نماز کو دیکھ لیجئے کہ ان کی کیا حالت ہے، اخلاص پایا نہیں جاتا، دوسرے آفتاب محل رہتے ہیں۔ عرض یہ اعمال ہماری نظر میں حسنت ہیں اور درحقیقت حسنت نہیں، ایک قسم کے مکر و بات ہیں اور آیت مذکورہ بالا میں حسب ارشاد حاجی صاحبؒ سیئات سے یہی مراد ہیں جنکی نسبت خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ انکو حسنت میں لکھیں گے (مشرق الفقار ص ۷۴) (جمادی ہے)

دیرینہ پیچیدہ، روحانی، جسمانی
امراض کے خاص معالج
جمال شفاء خانہ رجسٹرڈ نو شہرہ ضلع پشاور

مجاہد جلیل

مولانا شاہ اسماعیل شہید

شہداء بالاکوٹ کا اصلی مقابلہ انگریزوں سے تھا۔

گزشتہ صفحہ پر

اس کے بعد دوسرے مسئلہ کو لیں یعنی شہداء بالاکوٹ کے مقابلہ کرنے والے، سکھ یا انگریز؟
 یہاں تک اس مسئلہ کا تعلق ہے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہے کہ آپ کی جڑائیاں و قریب
 پذیر ہوئیں ان میں مقابلہ سکھ ہی تھے اور سکھوں سے بہادر کرتے ہوئے ہی آپ شہید ہوئے لیکن
 کیا آپ کا منہاٹے مقصود سکھوں سے ہی نہ رہا ہونا تھا یا کہ کچھ اور؟

سلی قسم کے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ منہاٹے مقصود یہی کچھ تھا اور بس۔ چنانچہ اس سلسلہ میں
 بعض روایات بھی پیش کی جاتی ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ باید و شاید اور تاریخ سے صریح ناواقف
 کی کھلی دلیل! ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ حضرات مجاہدین کا مقصد اصلی ہندوستان کو پھر سے دارالاسلام
 بنانا تھا جو آپ کے شیخ سراج الہند مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے فتویٰ کے پیش نظر دارالحرب
 بن چکا تھا، ہند کو دارالاسلام بنانے کیلئے سکھوں سے زیادہ انگریزوں سے دو گنا ہونے کی ضرورت
 تھی۔ لیکن دست بقاء و قدر نے یہ رقعہ ہی بیان کیا اور آپ اپنے پروگرام کی تکمیل سے پہلے ہی
 بالاکوٹ کی سرزمین کو لالہ زار بنا کر رفیق الہی سے ملائے اگر رقعہ ملتا اور بداندیش و غیر فروش سرداران
 قوم کی بد عہدی و غدارمی سے دوچار نہ ہوتا پھر آج ہند کا نقشہ کچھ اور ہوتا لیکن۔

اسے بس آرزو کہ خاک شدہ

اس کے باوجود یارس ہونے کی کوئی بات نہیں بالاکوٹ کی بندیوں سے شہداء کی پکار پر اگر ہم آج

بھی کان دھریں اور اس آواز کو کام میں لاکر ان کی طرح سراپا عمل بن جائیں تو نقشہء عالم وہی ہو سکتا ہے۔
شہداء کی آواز کیا ہے۔؟ یہی تو کہ۔۔۔ زندگی کے پست اور تنگ نظریئے کو خیر باد کہو،
قوت اقتدار اور ترقی میں ہمالیہ کی چوٹیوں سے بھی بلند ہو جاؤ، کیا کبھی کسی نے اس آواز پر کان دھرا
اور اس وجد آفرین نغمہ کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دی۔؟ نہیں ہرگز نہیں۔

شاعرانِ فرنگ کی تعلیم نے ہمارے دل و دماغ کو ایسا بدلا کہ ہم این و آن کے پکر میں پڑ
کر رہ گئے۔ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیا، خود مغلوب ہو کر بیٹھ گئے اور نکتہ چینی ہمارا شیرہ بن گیا۔ بالاکوٹ
کے مدفنوں سے نکتہ چین حضرات کو آج بھی پکار کر کہا جا رہا ہے۔

سودا تمار عشق میں شیریں سے کہہ کن بازی اگر چہ سے نہ سکا سر تو سے سکا

کس مزہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز سے رو سیاہ تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا

اے کاش! ہم اس آواز کو سنتے اور سعی و عمل میں لگ جاتے تو ہمارے بلند ہمت اسلام
جہد استہ متعین کر گئے ہتے، اس پر پل کر کبھی کی منزل پا لیتے۔ لیکن ملاؤں و باب کی رسیا قوم
نے ڈانٹنگ روہوں میں بیٹھ کر نکتہ چینی کا فن تو سیکھ لیا، ہر عمل سے عاری ہو گئی، نیا ملجوب۔

بہر حال آئیں تاریخ کے جھروکوں سے مستند شہادتیں سنیں اور پھر فیصلہ کریں کہ مجاہدین اسلام
کا مقابلہ کون تھا، سکھ یا انگریز۔؟ جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے، اس سے انکار ناممکن ہے
کہ تحریک کی ابتدائی کڑی حضرت حکیم الامت مولانا شاہ محدث الدہلوی دلی اللہ ہتے۔ حضرت
شاہ صاحب ہی وہ پہلے صاحب بصیرت انسان ہیں جنہوں نے وطن عزیز کے حالات کا بخود
مطالعہ کیا اور اصلاح احوال کیلئے صحیح صورت کی نشاندہی کی وہ صحیح صورت کیا تھی۔؟ یہی کہ
نک کل نظام! یعنی سیاسی و سماجی زندگی کے ہر ایک شعبہ میں انقلاب!

آپ مکہ معظمہ میں تھے کہ ۱۲۱۱ھ قعدہ ۱۲۴۳ھ مطابق ۱۸۲۶ء شب جمعہ آپ نے خیر
کی یہ آواز سنی کہ ملک و ملت کی فلاح اسی میں مضمر ہے کہ وہ حاضر کے تمام نظاموں کی دھجیاں بکھیر دی
جائیں اور ایک ہم گیر انقلاب برپا کیا جائے۔ چنانچہ مفر مقدس سے واپسی پر آپ نے نصب العین
ہی یہی سامنے رکھا کہ نک کل نظام! (فیض الرحمن اور شاہ دلی اللہ کی سیاسی تحریک ص ۲۴)

اپنے نصب العین کو تکمیل تک پہنچانے کیلئے آپ نے پہلا قدم تعلیم و تربیت کا اٹھایا،
اس کے لئے دہلی، رائے بریلی، ملکہ شاہ علم اللہ (جسٹس احمد کے بزرگ تھے) مدرستہ نجیب آباد
اور مدرستہ ملا علی گڑھ (سندھ) اور لکھنؤ مراکز مقرر کئے مختلف مقامات پر مختلف حضرات

ان تربیت گاہوں میں متعین ہوئے جن کا کام نظریاتِ حکیم الامت کا پرچار اور اس کے مناسب تعلیم و تربیت تھی، افسوس یہ ہے کہ نشر و اشاعت کی مشکلات اور پریس کی طاقت سے عرومی کے سبب حضرت کے نظریات کا بطرح پرچار ہونا چاہئے تھا نہ ہو سکا، ورنہ مارکس اور لینن کی طرح عالم اسباب میں آپ کو بھی وسائل میسر آجستے تو آج نقشہ عالم کچھ اور ہوتا۔ پھر طوائف الملکی اور قیامت خیز سنگاموں (جن میں مرہٹوں کی دلی پرلیغار، نادر شاہ کا قتل عام، دلی کی بے پناہ لوٹ اور ابدال سنگ پانی پت شامل ہیں) کے سبب آپ کو فرصت نہ ملی کہ آپ اپنے انقلابی منشور (مینی فسٹر) کو یکجا عدون اور مرتب کر سکیں اس کے باوجود آپ نے اپنے انقلابی نظریات کو کبھی ترجمہ قرآن کریم کے رنگ میں کبھی تصوف اور فلسفہ اسلامی کے ضمن میں (حجۃ اللہ بالآخر بدورِ باختر فیوض الحرمین) کبھی نصیحت و برعت کے پیرایہ میں (تغیبات الہیہ) اور کبھی تاریخ اسلام اور خصائل صحابہ کے جامہ میں (ازالۃ الغفار) پیش کیا، ورنہ قری کا دود اور پھر ستم بالاسے ستم کہ شاہ صاحب نے ۱۳۶۳ھ مطابق ۱۳۶۳ء میں کتاب زندگی کا آخری ورق پٹ کر مالکِ حقیقی کے وصال کا مشرودہ ہانفرا پایا۔ آپ کے فرزند رشید شاہ عبدالعزیز صاحب نے بعد ۱۳ سال والد کے مسند کو سنبھالا اور جس نصب العین کی خاطر عظیم باپ نے ایک پروردگار کی طرح ڈالی تھی اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کیلئے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اپنے آپ کو ہر طرح سے ہانشینی کے اہل ثابت کر دیا۔ — واللہ فضلہ اللہ یوقیہ من یشاء۔

اس لائق ہانشین نے اپنے عظیم باپ کے نظریات انقلاب کو عام کرنے کیلئے تربیت گاہ کو وسعت دی۔ اس تربیت گاہ کے مقاصد میں حکیم الامت کے نظریات کو ذہن نشین کرانا خدا پرستی، خوفِ خدا اور پاکبازی کا سچا جذبہ پیدا کرنا، ملکیت و شاہ پرستی کے جراثیم دماغوں سے نکالنا، جذبہ فدایت، خدمتِ خلق، سادگی، فوجی اسپرٹ پیدا کرنا، عیاشی کے تمام اڈے ختم کرنا شامل تھا (شاندارا منی صبح پور) اور تربیت کے لئے تین طریقے مقرر ہوئے۔ پہلا درس و تدریس کا، جسکی وسعتوں کا یہ عالم تھا کہ پورے ہند میں ایک عالم ایسا نہ رہا جو کسی نہ کسی واسطہ سے شاہ عبدالعزیز سے متعلق نہ ہو (سیاسی تحریک مثلاً) دوسرا طریقہ روحانی تربیت کا تھا، اور اس میں بھی اس خاندان اور معتقدین کے ایک ایک فرد کو کمال حاصل تھا۔ (تفصیل شاندارا منی جلد دوم میں دیکھیں) تیسرا طریقہ پبلک جلسوں کا تھا۔ چنانچہ خود شاہ عبدالعزیز ہفتہ میں دو بار عام جلسوں میں وعظ فرماتے۔

اس تربیت گاہ سے جن گرامی قدر حضرات نے فیض پایا ان میں شاہ عبدالقادر، شاہ

رفیع الدین، شاہ عبدالغنی (برادران شاہ صاحب) شاہ محمد، مسیحی، شاہ محمد یعقوب (شاہ صاحب کے زائے)، مولانا عبدالحی (داماد)، مولانا شاہ اسحاق (بھتیجے) سید احمد بریلوی، مولانا رشید الدین، مفتی صدر الدین، شاہ غلام علی صاحب مولانا کریم اللہ، مولانا حفصہ اللہ، میر محبوب علی، مولانا عبدالناتق و بریلوی، مولانا حسین احمد طبع آبادی، مولانا حسن علی کھنوی، مفتی الہی بخش کاندھلوی جیسے یگانہ روزگار افراد شامل ہیں، ان کو کششوں کا نتیجہ یہی ہوا ہر عام طور پر ہوا کرتا ہے۔ یعنی شاہ عبدالعزیزؒ اور آپ کے ساتھیوں کو ستایا گیا ہر طرح غنڈہ گردی ہوتی، ہائیداد ضبط ہوتی، شہر بدر ہونا پڑا اور قتل و کشت کی سازشیں برپاں۔ (یاد رہے کہ اس مکررہ پروگرام میں شیعہ کارپردازان حکومت جو حاکمانگریز تھے اور بن کا سرغنہ نجف خان تھا پیش پیش تھے۔)

حالات دیگر گروں پرستے انگریز دشمن اور حریت پسند فوجی زرداد بھٹیوں کا شکار ہو کر قتل ہو گئے۔ درحقیقت، فرانٹری پھیل چنانچہ شاہ عبدالعزیزؒ کا سب سے ایک سوال کہ تہاب میں دین ذیل فتویٰ لکھا۔ (اصل جواب فارسی میں ہے اس کا اردو ترجمہ درجہ تاخرین ہے) از فتاویٰ عزیزی ص ۱۱۱ فارسی مطبوعہ مجتہبان دہلی۔

پہلی ذیل نصاریٰ (عیسائی افسران) کا حکم بلا غنڈہ اور بے دھڑک جاری ہے اور ان کا حکم جاری اور نافذ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ملک وادی، انتظامات، رعیت، خراج، باج، عشر و ماں گزاری، اموال تجارت، ڈاکروں اور چوروں کے انتظامات، مقامات کے تصفیہ، جرائم کی سزاؤں وغیرہ (یعنی سول، فوج، پولیس، دیوانی اور فوجداری معاملات، کٹم، ڈیوٹی وغیرہ) میں یہ لوگ بطور خود حاکم اور مختار مطلق ہیں، ہندوستانیوں کا ان کے بارے میں کوئی دخل نہیں، بیشک نماز جمعہ عیدین، اذان اور نہ بچہ گاؤں جیسے اسلام کے چند احکام ہیں وہ ان میں رکاوٹ نہیں ڈالتے، لیکن جو چیز ان سب کی جڑ اور سریت کی بنیاد ہے (یعنی خیر کی آزادی اور آزادی فکر) وہ قطعاً بے حقیقت اور پامال ہے۔ چنانچہ بے تکلف مسجدوں کو مسمار کر دیتے ہیں، حرام کی شہری آزادی ختم ہو چکی ہے انتہا یہ کہ کوئی مسلمان یا ہندو ان کے پاس سپروٹ اور پرمٹ کے بغیر اس شہر یا اس کے اطراف و جوانب میں نہیں آسکتا عام مسافروں یا تاجروں کو شہر میں آنے جانے کی اجازت دینا بھی ملکی مفاد یا عوام کی شہری آزادی کی بنیاد نہیں بلکہ خود اپنے نفع کی خاطر ہے اس کے بالمقابل خاص خاص تہذیب اور نمایاں حضرات مثلاً شجاع الملک اور ولایتی، یگم ان کی اجازت کے بغیر اس ملک میں داخل نہیں ہو سکتے۔ دہلی سے کلکتہ تک اپنی کی عمل داری ہے بیشک کچھ رافضی باغی مثلاً حمید آباد، لکھنؤ، رام پور میں

چونکہ وہاں کے فرما رواؤں نے اطاعت قبول کرنی سبب براہ راست نفاذی کے احکام جاری نہیں ہو سکتے (مگر اس سے پرے ملک کے دارالحرب ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا)۔
پھر نفاذی کے سلسلہ میں بعض اعتراضات مخالفین کا جواب دے کر سند کا دارالحرب ہونا ثابت کیا ہے۔

یہی وہ معرکہ الاراء فتویٰ ہے جس سے ملک میں تہنکہ مچ گیا اور جرمہ، صل شاہ ولی اللہ کے ملک کل نظام کے منصب العین کی تکمیل کی پہلی کڑی تھی، اسی منصب العین کی تکمیل کیلئے مختلف گروپ بنادئے گئے تھے جن میں سے ایک گروپ سید صاحب کی زیر قیادت بنایا جس میں مولانا عبدالحی اور شاہ محمد اسماعیل جیسے حضرات تھے، اولہن کی ذمہ داریاں پہلے عرض کی جا چکی ہیں، دوسرا گروپ خود آپ کی زیر قیادت تھا جس کا کام مرکز میں رہ کر اسکی مضبوطی کا انتظام کرنا (استحکام) تعلیم و تربیت کا طریق جاری رکھنا اور جنگی گروپ کی طرح مدد کرنا اور ملک پہنچانا تھا، اس گروپ میں مولانا شاہ محمد اسحاق، شاہ محمد یعقوب، مفتی رشید الدین، مفتی محمد الدین دہلوی، مولانا حسن علی لکھنوی، مولانا حسین احمد ملیح آبادی اور مولانا شاہ عبد الغنی دہلوی جیسی شخصیتیں شامل تھیں، چنانچہ جنگی برڈ نے سات سال میں ملک کے تین دورے کر ڈائے بقول مولانا عبید اللہ سندھی، امام عبد العزیز نے سید احمد شہید کے بورڈ کو پہلی دفعہ ۱۲۳۱ھ میں بیعت طریقت کیلئے دوسری دفعہ بیعت جہاد کیلئے دوسرے پر بھیجا، اس کے بعد سارے قافلہ سمیت، حج پر جا سنہ کا حکم دیا تاکہ انکی تنظیمی قوت کا تجربہ ہو جائے۔ جب قافلہ ۱۲۳۹ھ میں واپس آیا تو امام عبد العزیزؒ قوت ہو چکے تھے۔ (سیاسی تحریک ص ۱۵۸) سید صاحب کا پہلا دورہ ہی اپنے اللہ عجیب رنگ رکھتا ہے، سماجی اصلاحات، ہندو مسلم بھائی چارے، روز نش، جفا کشی، ضبط و تحمل اور جہاد و تربیت کی ترغیب اس سفر کے اہم ترین مشاغل تھے، اس کے بعد رب سفر حج ہزارہ بھی حقیقت پر وگرام جہاد کی ایک کڑی تھا۔ جو بقول مولانا سندھی تنظیمی قوت کا امتحان لینے کیلئے ہوتا تھا۔ وہ حقیقت میں نگاہیں دیکھ سکتی ہیں کہ مفارک الحال لوگوں پر حج کیسے فرض ہو گیا تھا۔ ان دوروں میں زیادہ تر مذاہب ملتے ہیں تو مسلمان عرب کے۔ اور ترغیب سبب تو جہاد و تربیت کی مرال یہ سبب کہ یہ پروگرام سکھوں کیلئے تھا۔ نہیں ہرگز نہیں، ان کا مقصد کچھ اور تھا۔ اور وہ مقصد مشہور انگریز موتخ ہنٹر خود متعین کرتا ہے۔ جب سید احمد صاحب حج سے واپس آنے (زمین میں رکھیں کہ بقول مولانا سندھی سفر حج تنظیمی قوت کا امتحان تھا) تو آپ کے ارادے کیا تھے۔ ہنٹر جواب دیتا ہے: پہلے جو ہیز

غراب و خیال میں تھی، اب ان کو حقیقی روشنی میں نظر آنے لگی جس میں انہوں نے اپنے آپ کو ہندوستان کے برصغیر میں اسلامی جہنڈا اٹھاتے اور صلیب کو انگریزوں کی لاشوں کے نیچے دفن کئے ہوئے دیکھا۔ (ہمارے ہندوستانی مسلمان ص ۵۹) اور ان کی نگاہ ہر وقت ہر حد کی دور دراز جنگ جو آبادی پر لگی رہتی تھی (ص ۶۰) اور بقول منشی محمد جعفر بھٹا غیرتی مراقبہ اور مشاہدہ کی جگہ ہجرت و جہاد کا بیان اور تلوار ہندوؤں کی صفائی کی تعلیم ہوتی تھی اور تحفے اکثر ستیاد آتے۔ (سوانح احمدی ص ۵۹)

پھر سید صاحب کے اپنے مجلے ملاحظہ فرمائیں، بیگانگان، بعید الوطن اور تاببران متاعِ فحش کو نکال کر منصب ریاست و سیاست ان اہل وطن کے سپرد کئے جائیں جو اس کے مستحق ہیں۔ (خط سید صاحب بنام راجہ دراد و وزیر اور غلام حیدر خان منصب دار ریاست گوالیار)

ڈاکٹر منیر کی مندرجہ بالا شہادت، منشی محمد جعفر کا قول اور سید صاحب کا مکتوب گرامی (نیز مولانا شہید کی منصب امامت والی عبارت جو پہلے گزری) ملاحظہ کرنے کے بعد اگر کوئی اس حقیقت کو نہ سمجھے کہ اصل مقابل کون تھے تو اسکا علاج نہیں۔ پھر انگریز کے مقابل ہونے پر ایک اور شہادت ملاحظہ فرمائیں۔

سکھوں کی حکومت پنجاب میں تھی، بنگال میں قریب ۸۰ سال سے انگریز حکمران تھا، جو پہلی شہادہ میں سید صاحب نے پشاور پر قبضہ کر لیا تو آپ کے خادم خاص ٹیڑمیاں نے سفید نام درندوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا (ہمارے ہندوستانی مسلمان ص ۶۰) ایسا کیوں ہوا؟ اس کے ساتھ ہی ایک انگریز کمیشن کی تاریخ دیکھیں۔ سید احمد کے حمل سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کافروں سے ان کی مراد صرف سکھ تھے۔ لیکن ان کے صحیح مقاصد پر سے طوطہ پر نہیں سجے گئے وہ انگریزوں پر حملہ کرنے میں محتاط ضرور تھے لیکن ایک وسیع ادب آباد ملک پر ایک دور دراز ملک کی قوم کا قدار ان کی مخالفت کیلئے کافی سبب تھا۔ (تاریخ سکھ از کمیشن گنگوہی بحوالہ سیرت سید احمد ص ۶۵) ایک مزید شہادت ملاحظہ فرمائیں، سید صاحب کے زمانہ جہاد میں ایک انگریز سیاح میسن نامی اس علاقہ میں آیا اس نے سید صاحب کا نصب العین یہ بتلایا "سکھوں کا استیصال اور پنجاب پر قبضہ پھر ہندوستان اور چین پر تسلط"۔ (سیرت سید احمد شہید ص ۶۵) انگریز مورخین کی یہ عبارتیں ہمارے دماغ کے لئے کافی ہیں کہ اصل مقابل کون تھا؟ اس کے علاوہ واقعاتی دنیا میں کھلی ہوئی شہادت جسکی تردید ناممکن ہے یہ کہ ۱۸۴۳ء میں واقع بالاکوٹ پیش آیا اس کے بعد باقی ماندہ جہادین ستیانہ میں مقیم ہو گئے، تا آنکہ ۱۸۴۹ء میں سکھ حکومت ختم

ہو گئی اور ۱۸۴۹ء میں تین سال بعد خیاب کا الحاق مکمل ہو گیا۔ اب سید صاحب کے معتقدین کو چاہئے تھا کہ وہ سجدہ شکر بجالاتے کہ سکھوں کا پرچم سرنگوں ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے سید صاحب پر محاذ بنانے کے ناکہ میں دم نہ رکھا، اور یہ سلسلہ انگریزی اقتدار کی بساط لپیٹ جانے تک جاری رہا۔ سوال یہ ہے کہ مقابلہ کسے جیتے تو ایسا کیوں ہوا؟ اور آخر میں نام انقلاب مولانا عبید اللہ سیدی کا ایک معنی خیز جملہ پڑھیں پھر سارے نقاب الٹ جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں: "ایسٹ انڈیا کمپنی گذشتہ ڈیڑھ سو برس سے سیاسی اقتدار حاصل کر رہی تھی، مگر اس نے ایک تجارتی لباس میں مستور رہنا ضروری سمجھ رکھا تھا، واقعہ بالاکوٹ کے دو سال بعد ۱۸۴۳ء میں ایک نکتہ تجارت کا بارودہ انارکہ وہی حکومت کی مالک بن جاتی ہے۔ اِنَّا فِیْہِ ذَالِکَ لَعِبْرَةٌ لِّاُولِی الْاَبْصَارِ۔ (سیاسی تحریک ص ۱۷۲)

چنانچہ اس کے بعد ہی بہادر شاہ کا مرقع ہو کر ایسٹ انڈیا کمپنی کا سکہ رائج ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنی محسوس شہادتوں کے بعد بھی یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ مقابلہ سکھ جیتے۔؟ یہ کہنا ستم ظریفی کی انتہا ہوگی اور تعصب کی کھلی مثال۔ اگر شاہ ولی اللہ کے نصب العین (فک کل نظام) پھر شاہ عبدالعزیز کے فتویٰ (مہند وار لکھنؤ) اور سید صاحب کا اس مشن کی طرف سے ایک کمانڈر کی حیثیت میں ہم پر جانا، ان کردیوں کو ڈایا جاتے اور اس کے بعد انگریزوں کی اپنی شہادتیں دیکھی جائیں تو حقیقت کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ مقصود انگریز کا استیصال تھا، اور خاک کو پھر سے دارالاسلام بنانا! لیکن یہ الگ بات ہے کہ تقدیر نے اس کا موقعہ بیان کیا اور اس کے بھی کچھ اسباب تھے جن میں سب سے بڑا سبب نام نہاد مسلم فرمانرواؤں اور سرداروں کی بدعہدی و غداری تھی جسکی سزا ان لوگوں کو منعم حقیقی کے دوبارے یقیناً مل کر رہے گی۔ اِنَّا لَنُطِشُّنَّکَ لَشَدِیْدًا۔

سب باتیں آئندہ۔

مشہور برطانوی فلسفی لارڈ برٹنڈرسل نے تسخیر چاند کی جہم پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے: "یہ ہم انسانی قوت کی عظمت کے اظہار سے زیادہ دو بڑی طاقتوں کے درمیان ایک دوسرے کو بچا دکھانے کی کوشش ہے۔۔۔۔۔۔ ان دونوں بڑی طاقتوں کے درمیان اہم بات یہ نہیں ہے کہ چاند کی تسخیر کی جائے بلکہ اہم بات یہ ہے کہ ہم دوسرے کے مقابلے میں پہلے چاند پر پہنچ جائیں۔"

لارڈ برٹنڈرسل نے ایک اور معنی خیز مشورہ بھی دونوں بڑی قوتوں (امریکہ اور روس) کو دیا ہے کہ: "ہم زمین پر ہی ایک دوسرے کو نہایت سستے داموں ہلاک کر سکتے ہیں، کیوں خلائی سفر جیسے بہت سستے طریقے پر ایک دوسرے کو تباہ کرنا چاہتے ہو۔"

قصیدہ ترحیب

بخدمت مولانا حافظ عبداللہ صاحب درخواستی مدظلہ

از مولانا غلام نبی فاروقی نئی دہلی

یہ قصیدہ ۱۶ ربیع الاول کو مئی میں حضرت مولانا درخواستی کی خدمت میں پیش کیا گیا

★

سلام علیہ مولیٰ جسیم الفضائل
کریہ العین حادی فتون العواجل
سلام ہو اس بزرگ پر جو بڑی فضیلتوں والا اور لوگوں میں بزرگ کائنات کے فتون
کا مایع ہے۔

محافظ اقوال الرسول امامنا
واسوق اسلاف وفخر الامثال
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا حافظ ہمارا مقتدی اور سلف کا
نورہ امد فخر بزرگوں کا۔

حماہ آلہ العالمین من الازلی
وعن کل منیر فی الخلیقۃ نازل
اللہ ان کو محفوظ رکھے تکلیف سے اور ہر مزرے بزرگوں پر نازل ہوتا ہے۔
اقول لہ اعلیٰ سہلاً ومرحباً
بدا علم التلب فخر الانصاف
میں آپ کو مرہباً اور خوش آمدید کہتا ہوں، دار العظمیٰ میں اسے باکمال بزرگ اور
لوگوں کے فخر۔

نیاسیدی ہذی امانت مفاسد
وایام العادات بالنوازل
ہمارے آقا کے امانت کے اوقات ہیں اور العاد کے دن ہیں جو وقایع کیساتھ
آئے ہیں۔

وشغلم تحریف تنزیل ربنا
بما تشقہ اصداہم من غواہل
پس بعض لوگوں کا مشغلہ تحریف قرآن ہے، ایسے طریقوں سے جو ان کی خواہش
ہلاکت آفرینی پابندی ہیں۔

وانکار ہم ختم النبوة جبراً
و زندگانی من رنجی شخص مجاہد
بعض لوگوں کا انکار ختم بہت بڑی دلیری ہے اور زندگیت ہے ایک فریبی
شخص کی رائے ہے۔

وانکار آثار الرسول بلیۃ
احاطت بقلب کل لای مغافل
بعض لوگوں کا انکار حدیث رسول بلیۃ ہے جو ہر شغولی اور بے خبر کے دل پر
احاطہ کیا ہوا ہے۔

وتوہین اصحاب النبی کبیۃ
و زندگانی تبدیلی نفاق باطل
اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے یہ ادبی کرنا گناہ کبیرہ
ہے بلکہ زندگانی نفاق قاتل ظاہر کرتا ہے۔

وتحقیر اصحاب المذاهب فتنۃ
وجبراً تخریب و تزدیر باطل
اور اصحاب مذاہب کا تحقیر کرنا بڑا فتنہ ہے اور تخریب دین کی جرات اور
باطل کی تزدیر ہے۔

فتنۃ بلایا متداہرات مقاصد
عقاید اسلام و دین الوداع
یہی آفتیں ہیں جنہوں نے مقاصد دین کو ضائع کیا سلف کے عقاید اور اول لوگوں
کے دین کو بھیم سے۔

وانتم نجوم الرشدة فی کل غلۃ
بکم یقتدی کل الضعی والامانہ
اے حضرت آپ مع علما شمس ستاروں کے ہیں ہر ظلمت میں صبح و شام آپ
کی اقتدا کی جاتی ہے۔

فلام النبی صاحبہ جنابکم
ویرجوا دعا اجلہ غیری اجلہ
فلام نبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے فوری دعا کا تم سے بلا تاخیر۔

دعوات حق حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب مدظلہ کے بلند پایہ
اور حکمت آفرین مواعظ اور خطبات کا مجموعہ۔ آفست طباعت
مستاد اولے دو سو سے زائد صفحات قیمت صرف تین روپے۔
سیٹھ کا پتہ: مولانا احمد عبدالرحمن مدنی مکتبہ حکمت اسلامیہ نوشہرہ

ترویج الحاد

نواب محمد علیم - احسن منزل ڈھاکہ - مشرقی پاکستان

قرآن کی جو ہے تفسیر اعمال نبوت ہے۔
 احکام شریعت تو افعال رسالت ہے
 قرآن کو وضاحت سے حضرت نے بتایا ہے
 کیوں اس سے بھٹکتے ہو جو حقائق حقیقت ہے
 اسلام کا ہر زمان قائم ہے قیامت تک
 تم چاہو بدل ڈالیں یہ اور قیامت ہے
 مسلم ہو تو سوچو تم مرنے سے نہیں چارہ
 جو ڈھیل ملی تم کو اللہ کی عادت ہے
 جبریل سے بھی منکر جنات سے بھی منکر
 کس درجہ حماقت ہے کس درجہ بہالت ہے
 کچھ بول نہیں سکتے قرآن کی زبان میں تم
 قرآن کے سمجھنے کا غرہ تو ضلالت ہے
 یہ مال یہ شہرت تو کچھ کام نہیں دے گی
 جو کام تمہیں دے گا وہ سرکار کی طاعت ہے
 سمجھا دو علیم ان کو شاید وہ سمجھ جائیں
 مسلم کا فریضہ تو تبلیغ شریعت ہے

—★—

موتیاروک موتیا بند کا بلا اپریشین علاج ہے
 موتیاروک دھند جالا، پھولا، لگروں کیلئے بھی مفید ہے۔
 موتیاروک بینائی کو تیز کرتا ہے اور چشمہ کی ضرورت نہیں رکھتا۔
 موتیاروک آنکھ کے ہر مرض کے لئے مفید ہے۔
 ہستیا حکمت سے لودھارے منڈی لاہور

موتیاروک